

सस्ती-ग्रन्थमाला का सातवाँ पुष्प

आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी विरचित

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

प्रकाशक :—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी,

नया मन्दिर, धर्मपुरा, देहली।

प्रथम बार ४००० }
द्वि० बार १००० }
तृ० बार २३०० }
चतुर्थ बार २२०० }

वीर नि० सं० २४६१

वि० सं० २०२२

{ लागत मात्र
मूल्य
तीन रुपया

प्रकाशक .—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी,
श्री दि० जैन नया मन्दिर,
धर्मपुरा, देहली—६

य भी
टोडरमल
गंग-प्रकाशक
ही देखनेको

पत्र व्यवहार करने का पता —

मुन्शी सुमेरचन्द जैन
अराइज नवीस,
२५६६, छत्ता प्रतापसिंह,
दरीवा कला, देहली-६ ।

७-८-१९६५

मुद्रक

पृष्ठ १ से १४४ तक
फमस प्रिन्टिंग प्रेस,
चार रहट, दिल्ली—६

पृष्ठ १४५ से ३५२ तक :
शिवजी प्रेस,
गली बर्फ वाली, दिल्ली—६

पृष्ठ ३५३ से ५२८ तक
मॉडर्न आर्ट प्रिन्टर्स,
३६१०, गली जगत सिनेमा वाली
देहली—६

है।

के विरोध

विवक्षा ओ

प्रस्तावना

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

मिथ्यादृष्टि

वाङ्मयमे हिन्दी जैन साहित्य अपनी खास विशेषता रखता है। इतना ही नहीं; किन्तु हिन्दी भाषाको जन्म देनेका श्रेय भी प्रायः जैन विद्वानोंको प्राप्त है, क्योंकि हिन्दी भाषाका उद्गम पञ्चदश भाषासे हुआ है जिसमें जैनियोंका सातवीं शताब्दीसे १७वीं शताब्दी तकका विपुल साहित्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरित्र, पुराण, और स्तुति आदि विभिन्न विषयों पर लिखा गया है। यद्यपि जैन अधिकांश साहित्य अभी अप्रकाशित ही है तो भी हिन्दी में जैन साहित्य गद्य और पद्य दोनों में देखा जाता है। हिन्दी पद्य साहित्य १७ वीं शताब्दी से पूर्व का मेरे देखनेमें नहीं आया। प्रकृता है कि यह इससे भी पूर्व लिखा गया हो परन्तु पद्य साहित्य में भी पूर्व का देखनेमें अवश्य आता है।

हिन्दी गद्य साहित्यमें स्वतन्त्र कृतियोंकी अपेक्षा टीका ग्रन्थोंकी अधिकता पाई जाती है परन्तु स्वतन्त्र रूपमें लिखी गई कृतियोंमें सबसे महत्वपूर्ण कृति 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही है। यद्यपि यह ग्रन्थ विक्रमकी १९वीं शताब्दी के प्रथम पादकी रचना है तथापि उससे पूर्ववर्ती ओर पश्चात्यवर्ती लिखे गए ग्रन्थ इसकी प्रतिष्ठा एवं महत्ताको नहीं पा सके। उसका खास कारण प० टोडरमलजीके क्षयोपशमकी विशेषता है। उस प्रकारके ग्रन्थ प्रणयनकी उनमें अपूर्व क्षमता थी, जो उन्हें स्वतः प्राप्त थी। उनकी विचारशक्ति आत्मानुभव और पदार्थ विवेचन की अनुपम क्षमता और उनकी आन्तरिक

भद्रता ही उसका प्रधान कारण जान है। यद्यपि मागानेर (जयपुर) वासी प० दीपचन्दजी शाहने स० १६ मे चिद्विलास नाम के ग्रन्थ को और अनुभव प्रकाश की रचना की और पद्य ग्रन्थ लिखे हैं जो मनन करने योग्य हैं परन्तु उनकी भाषा जीकी भाषा के समान परिमार्जित नहीं है और न मोक्ष-जैसी सरल एवं सरस गम्भीर पदार्थ विवेचनका रहस्य मिलता है, फिर भी वे ग्रन्थ अपने विषयके अनूठे हैं।

ग्रन्थ का नाम और विवेचन पद्धति

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' है जिसे ग्रन्थ कर्त्ता स्वयं ही सूचित किया है। यद्यपि पिछले चार पाँच प्रकाशनोमे ग्रन्थ का नाम 'मोक्षमार्ग-प्रकाश' ही सूचित किया गया है, मोक्षमा प्रकाशक नहीं परन्तु ग्रन्थकर्त्ता अपने ग्रन्थका नाम स्वयं ही 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है और उनकी स्वहस्त लिखि 'खरडा' प्रति मे प्रत्येक अधिकार की समाप्ति सूचक अन्तिम पुष्पि मे 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही लिखा हुआ है और ग्रन्थ के प्रारम्भ मे उन्होने 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है। इस कारण ग्रन्थ का नाम मोक्षमार्ग प्रकाशक रखा गया है, मोक्षमार्ग प्रकाश नहीं। ग्रन्थ का यह नाम अपने अर्थ को स्वयमेव सूचित कर रहा है। उसमे मोक्षमार्ग के स्वरूप अथवा मोक्षोपयोगी जीवादि पदार्थोंका विवेचन सरल एवं सुबोध हिन्दी भाषा मे किया गया है। साथ ही गका समाधानके साथ विषयका स्पष्टीकरण भी किया गया है जिससे पाठक पदार्थकी वस्तु-स्थितिको सहजहीमे समझ सकते हैं। ग्रन्थकी महत्ता परिचित पाठकोसे छिपी हुई नहीं है। उसका अध्ययन स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही आवश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है। उससे विद्वानों को विविध प्रकारकी चर्चाओं का—

खासकर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगोंका कथन, प्रयोजन, उनकी सापेक्ष विवेचन शैलीका— जो स्पष्टीकरण पाया जाता है, वह अन्यत्र नहीं है। और इसलिये यह ग्रन्थ सभी स्त्री-पुरुषोंके अध्ययन, मनन, एवं चिन्तन करनेकी वस्तु है। उसके अध्ययनसे अनुयोग पद्धतिमें विरुद्ध जचनेवाली कथनशैलीके विरोधका निरसन सहज ही हो जाता है और बुद्धि उनके विषय विवक्षा और दृष्टिभेदको शीघ्र ही ग्रहण कर लेती है। साथ ही जैन मिथ्यादृष्टिका विवेचन अपनी खास महत्ताका द्योतक है। उससे जहाँ निश्चय व्यवहार रूप नयीकी कथनशैली, दृष्टि, सापेक्ष, निरपेक्ष रूप नय विवक्षाके विवेचनके रहस्यका पता चलता है, वहाँ सर्वथा एकान्त रूप मिथ्या अभिनिवेशका कदाग्रह भी दूर हो जाता है और शुद्ध स्वरूप का अध्ययन एवं चिन्तन करने वाला जैन श्रावक उक्त प्रकरण का अध्ययन कर अपनी दृष्टिको सुधारनेमें समर्थ हो जाता है और अपनी आन्तरिक मिथ्यादृष्टिको छोड़कर यथार्थ वस्तु स्थितिके मार्ग पर आजाता है और फिर वहाँ आत्म कल्याण करनेमें सर्व प्रकारसे समर्थ हो जाता है।

इस तरह ग्रन्थ गत सभी प्रकरणोंकी विवेचना बड़ी ही मार्मिक, सरल, सुगम और सहज सुबोधशैलीसे की गई है परन्तु अभाग्यवश ग्रन्थ अधूरा ही रह गया है। मल्लजी अपने सकेतोके अनुसार इसे महाग्रन्थ का रूप देना चाहते थे और उमी दृष्टिसे उन्होंने अधिकार विभाग के साथ विषयका प्रतिपादन किया है। काश ! यदि यह ग्रन्थ पूरा हो जाता तो वह अपनी शानी नहीं रखता। फिर भी जितना लिखा जा सका है वह अपनेआपमें परिपूर्ण और मौलिक कृतिके रूपमें जगतका कल्याण करनेमें सहायक होगा। इस ग्रन्थके अध्ययन

एवं अध्यापनसे कितनोंका क्या कुछ भला हुआ और कितनोंकी अद्धा जैनधर्म पर दृढ़ हुई, इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। पाठक और स्वाध्याय प्रेमीजन इसकी महत्तासे स्वयं परिचित हैं।

ग्रन्थकी भाषा

प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूढारी है। चू कि जयपुर स्टेट राजपूतानेमें है और जयपुर के आस-पासका देश ढूढाहड देश कहलाता है, इसी से उक्त प्रदेशकी बोल चालकी भाषा ढूढारी कहलाती है। यद्यपि साहित्य सृजन में ढूढारी भाषाका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं है, उसे राजस्थानी और व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूता भी नहीं कहा जा सकता और यह सम्भव प्रतीत होता है कि उस पर व्रजभाषाकी तरह राजस्थानी भाषा का भी असर रहा हो। व्रजभाषाके प्रभावके बीज तो उसमें निहित ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा व्रज थी और राजस्थानके समीपवर्ती स्थानोंमें उसका प्रचार होना स्वाभाविक ही है। अतएव यह सम्भावना नहीं की जा सकती है कि ढूढारी भाषा व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूती रही हो किन्तु उसमें व्रजभाषाके शब्दोंका आदान प्रदान हुआ है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूढारी होते हुए भी उसमें व्रजभाषाकी पुट अंकित है।

ग्रन्थकी भाषा सरल, मृदु और सुबोध तो है ही और उसमें मधुरता भी कम नहीं पाई जाती है। पढ़ते समय चित्त में स्फूर्तिको उत्पन्न करती है और बड़ी ही रसीली और आकर्षक जान पड़ती है। साथ ही १९वीं शताब्दीके प्रारम्भिक जयपुरीय विद्वानोंमें जिस ढूढारी भाषा का प्रचार था, प० टोडरमलजीकी भाषा उससे कहीं अधिक परिमार्जित है। वह आजकलकी भाषाके बहुत निकटवर्ती है और आसानीसे समझमें आसकती है। ढूढारी भाषामें 'और' 'इसलिये' 'फिर' आदि शब्दोंके स्थान पर 'बहुरि' शब्द का प्रयोग किया गया है

और 'क्योंकि' 'इसलिये' 'इस प्रकार' आदि शब्दोंके स्थान पर 'जाते' 'ताते' 'या भाति' जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है और षष्ठी विभक्तिमें जो रूप देखनेमें आते हैं उनमें बहुवचनमें 'सिद्धोंके' स्थान पर 'सिद्धनिका' जैसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है। इसी तरह के और भी प्रयोग हैं पर उनके समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती। हाँ, ग्रन्थमें कतिपय ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी हुआ है जो सहसा पाठकोंकी समझमें नहीं आता जैसे 'आखता' शब्द का प्रयोग जिसका अर्थ उतावला होता है और इसी तरह एक स्थान पर 'हापटा मारें है' जैसे वाक्यका प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अत्याशक्तिसे पदार्थका ग्रहण करना होता है। पर आज-कलके समयमें जब कि हिन्दी भाषा बहुत कुछ विकास एवं प्रसार पा चुकी है और वह स्वतन्त्र भारतकी राष्ट्र भाषा बनने जा रही है ऐसी स्थितिमें उस भाषाको समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

विषय-परिचय

प्रस्तुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ नौ अधिकारोंमें विभक्त है। उनमें अन्तिम नवमा अधिकार अपूर्ण है और शेष आठ अधिकार अपने विषयमें परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम अधिकारमें मंगलाचरण और उसका प्रयोजन प्रगट करनेके अनन्तर ग्रन्थकी प्रमाणिकताका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चात् वाचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता श्रोताके स्वरूपका सप्रमाण विवेचन करते हुए मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता बतलाई गई है।

दूसरे अधिकारमें सासारिक अवस्थाके स्वरूपका सामान्य दिग्दर्शन कराते हुए कर्म बन्धन निदान, नूतन बंध विचार, कर्म और जीवका अनादि सम्बन्ध, अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका सम्बन्ध, उन कर्मोंके घातिया अघातिया भेद, योग और कषायमें होनेवाले यथायोग्य कर्म बन्धनका निर्देश और जड़ पुद्गल परमाणुओं

का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमनका उल्लेख करते हुए भावोंसे कर्मोंको पूर्व बद्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तनोंका निर्देश किया गया है। साथ ही कर्मों के फलदानमें निमित्त सैमित्तिक सम्बन्ध और भावकर्म द्रव्यकर्म का रूप भी बतलाया गया है।

तीसरे अधिकारमें भी समार अवस्थाका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए दुःखोंके मूलकारण मिथ्यात्वके प्रभावका कथन किया गया है और मोहोत्पन्न विषयोकी अभिलाषाजनक दुःख तथा मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायको निस्सार बतलाते हुए दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया गया है और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके उदय से होनेवाले दुःख और उनकी निवृत्तिका उल्लेख किया गया है। एकेन्द्रयादिक जीवोंके दुःखोंका उल्लेख करते हुए नरकादि चारो गतियोंके घोर कष्टों और उनको दूर करने वाले सामान्य विशेष उपायोंका भी विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अधिकारमें ससार परिभ्रमणके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असयमके स्वरूपका कथन करते हुए प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों का वर्णन और उनसे होने वाली राग द्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पाचवें अधिकारमें आगम और युक्तिके प्राधारसे विविधमतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीत मिथ्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मत के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरणों द्वारा जैन धर्म की प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं एवं मान्यताओंकी समीक्षा की गई है और अछेरो (निन्हवों) का निराकरण करते हुए केवली के आहार नीहारका प्रतिषेध तथा मुनिके वस्त्र पात्रादि उपकरणोंके रखनेका निषेध किया है। साथ ही हूँदकमतकी आलोचना करते हुए प्रतिमा-

धारी श्रावक न होनेकी मान्यता, मुहपत्तिका निषेध और मूर्तिपूजाके प्रतिषेध का निराकरण भी किया गया है ।

छठे अधिकारमे गृहीत मिथ्यात्वके कारण कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप और उनकी सेवाका प्रतिषेध किया गया है और अनेक युक्तियों द्वारा गृह, सूर्य, चन्द्रमा, गौ और सर्पादिककी पूजाका भी निराकरण किया गया है ।

सातवें अधिकार मे जैन मिथ्यादृष्टिका साङ्गोपाग विवेचन करते हुए एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास और सर्वथा एकान्त व्यवहारावलम्बी जैनाभास का युक्तिपूर्ण कथन किया गया है, जिसे पढते ही जैन दृष्टि का वह सत्य स्वरूप सामने आ जाता है और उसकी वह विपरीत कल्पना जो वस्तु स्थितिको अथवा व्यवहार निश्चयनयोकी दृष्टि को न समझने के कारण हुई थी दूर हो जाती है । इस महत्वपूर्ण प्रकरणमे मल्लजीने जैनियोंके अभ्यन्तर मिथ्यात्वके निरसनका बड़ा रोचक और सैद्धान्तिक विवेचन किया है और उभयनयोकी सापेक्ष दृष्टिको स्पष्ट करते हुए देव शास्त्र और गुरुभक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका निराकरण किया है और सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिका स्वरूप तथा क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण इन पचलब्धियोंका निर्देश करते हुए उक्त अधिकार को पूरा किया गया है ।

आठवें अधिकारमे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगोंका प्रयोजन, स्वरूप, विवेचन शैली और उनमे होने वाली दोष कल्पनाओंका प्रतिषेध करते हुए अनुयोगोंकी सापेक्ष कथनशैली का समुल्लेख किया गया है । साथ ही आगमाभ्यास की प्रेरणा भी की गई है ।

नवमे अधिकारमे मोक्षमार्गके स्वरूप का निर्देश करते हुए मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों मे से मोक्षमार्ग के प्रथम कारण स्वरूप सम्यग्दर्शनका भी पूरा विवेचन नहीं

लिखा जा सका है। खेद है कि ग्रन्थ कर्ताकी अकाल मृत्यु हो जानेके कारण वे इस अधिकार एव ग्रन्थको पूरा करनेमें समर्थ नहीं हो सके हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। परन्तु इस अधिकार में जो भी कथन दिया हुआ है, वह बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे हृदयगम करने पर सम्यग्दर्शनके विभिन्न लक्षणोंका सहज ही समन्वय हो जाता है और उसके भेदोंके स्वरूप का भी सामान्य परिचय मिल जाता है। इस तरह इस ग्रन्थमें चर्चित सभी विषय अथवा प्रमेय ग्रन्थकर्ताके विशाल अध्ययन, अनुपम प्रतिभा और सैद्धान्तिक अनुभवतका सफल परिणाम है और वह ग्रन्थ कर्ताकी आन्तरिक भद्रताकी महत्ताके सद्योत्क हैं।

इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गम्भीर एव दुरूह चर्चा को सरलसे सरल शब्दोंमें अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंके द्वारा समझानेका प्रयत्न किया गया है और स्वयं ही प्रश्न उठाकर उनका मार्मिक उत्तर भी दिया गया है, जिससे ग्रध्येताको फिर किसी सन्देहका भाजन नहीं बनना पड़ता।

जीवन परिचय

हिन्दी साहित्यके दिगम्बर जन विद्वानोमें पंडित टोडरमल-जीका नाम खामतौरसे उल्लेखनीय है। आप हिन्दीके गद्य लेखक विद्वानोमें प्रथमकोटिके विद्वान् हैं। विद्वत्ताके अनुरूप आपका स्वभाव भी विनम्र और दयालु था और स्वाभाविक कोमलता सदाचारिता आपके जीवन सहचर थे। अहंकार तो आपको झूकर भी नहीं गया था। आन्तरिक भद्रता और वात्सल्यका परिचय आपकी सौम्य आकृतिको देखकर सहजही हो जाता था। आपका रहन-सहन बहुतही सादा था। आध्यात्मिकताका तो आपके जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्री कुन्दकुन्दादि महान् आचार्योंके आध्यात्मिक ग्रन्थोंके अध्ययन,

मनन एवं परिशीलनसे आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ था। अध्यात्मकी चर्चा करते हुए आप आनन्द विभोर हो उठते थे और श्रोता-जन भी आपकी वाणीको सुनकर गद्गद हो जाते थे। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंके आप अपने समयके अद्वितीय एवं सुयोग्य विद्वान् थे। आपका क्षयोपशम आश्चर्यकारी था और वस्तु तत्त्वके विश्लेषणमें आप बहुत दक्ष थे। आपका आचार एवं व्यवहार विवेक युक्त और मृदु था।

यद्यपि पंडितजीने अपना और अपने माता पिता एवं कुटुम्बी-जनो का कोई परिचय नहीं दिया और न अपने लौकिक जीवन पर ही प्रकाश डाला है। फिर भी लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे उनके लौकिक और अध्यात्मिक जीवनका बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इस प्रकार हैं —

“मैं हूं जोब-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरघो, लग्यो है अनादितं कलक कर्ममलको। ताहीको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरको मिलाप जैसें खलको। रागादिक भावनिको पायके निमित्त पुनि होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलको। ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग बनें तो बनें यहाँ उपाय निज यलको ॥३६॥

बोहा—रम्भापति रतुत गुन जनक, जाको जोगीदास।

सोई मेरो प्रात हे, धारे प्रगट प्रकाश ॥३७॥

मैं आतम अरु पुद्गल खध, मिलके भयो परस्पर बध।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय ॥३८॥

मात गर्भमें सो पर्याय, करके पूरण अग नुभाय।

बाहर निकसि प्रगट जब भयो, तब कुटुम्बको भेलो भयो ॥३९॥

नाम घरघो तिन हृषित होय, टोडरमल्ल कहें सब कोय।

ऐसो यह मानुष पर्याय, बधत भयो निज काल गमाय ॥४०॥

वेश दु डाहड़ माँहि महान्, नगर सवाई जयपुर धान।

तामैं ताको रहनो घनो, थोरो रहनो ओढै बनो ॥४१॥

तिस पर्याय विषं जो कोय, देखन जाननहारो सोय ।

मे हू जीव द्रव्य गुन भूप, एक अनादि अनन्त अरूप ॥४२॥

कर्म उदयको कारण पाय, रागादिक हो हूं दुखदाय ।

ते मेरे औपाधिकभाव, इनिको विनशैं मैं शिवराम ॥४३॥

वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया ।

ये सब हैं पुद्गल का खेल, इनमें नाहि हमारो मेल ॥४४॥

इन पद्यो परसे जहाँ पंडितजीके अध्यात्मिक जीवनकी भाकीका दिग्दर्शन होता है वहाँ यह भी ज्ञात होता है कि उनके लौकिक जीवनका नाम टोडरमल था। पिताका नाम जोशीदास था और माताका नाम रम्भा देवी था। दूसरे स्रोतोसे यह भी स्पष्ट है कि आप खण्डेलवाल जानिके भूषण थे और आपका गोत्र 'गोदीका' था, जो भोया और बडजात्या नामक गोत्रका ही नामान्तर जान पड़ता है। तथा आपके वंशज साहूकार कहलाते थे—साहूकारी ही आपके जीवन यापनका एक मात्र माधन था—और घर भी सम्पन्न था। इसीसे कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी।

आपके गुरुका नाम बन्शीधर^१ था, इन्हींसे ५० जी ने प्रारम्भिक

१ यह ५० बन्शीधर वही जान पड़ते हैं जिनका उत्प्रेष ब्रह्मचारी राय-मल्लजीने अपनी जीवन परिचय पत्रिकामें तीस वर्षकी अवस्थाके लगभग किया है जब वे उदयपुरमें ५० दौलतरामजीके पाससे जयपुर ५० टोडरमलजी से मिलने आए थे और वे वहाँ नहीं मिले थे, ५० बन्शीधर जी मिले थे यथा—

“पीछे केताडक दिन रहि ५० टोडरमल जयपुरके साहूकारका पुत्र ताकैं विशेष ज्ञान जानि बामू मिलनेके अर्थ जयपुर नगरी आये। सो एक बन्शीधर किंचित् सयमका धारक विशेष व्याकरणादि जैनमतके शास्त्रोका पाठी, सो पचाम लडका पुरुष बाया जासैं व्याकरण छन्द, अलंकार, काव्य चरचा पढै, तामू मिले।” वीरवाणी वर्ष अंक २।

शिक्षा प्राप्त की थी। आप अपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका शीघ्र ही अवधारण कर लेते थे। फलतः कुशाग्र बुद्धि होनेसे थोड़ेही समयमें जैन सिद्धान्तके सिवाय व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार, कोष आदि विविध विषयोमें दक्षता प्राप्त कर ली थी।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि पंडितजीके पूर्वज बीमपथ आम्नायके माननेवाले थे परन्तु पंडितजीने वस्तु स्वरूप और भट्टारकीय प्रवृत्तियोंका अवलोकन कर तेरह पन्थ का अनुसरण किया और उनकी शिथिलताको दूर करने का भी प्रयत्न किया। परन्तु जब उनमें मुधार होता न देखा किन्तु उलटा विकृत परिणमन एव कषाय की तीव्रता देखी, तब अपने परिणामोको समकरि तेरा पन्थ की शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देते हुए जनता में सच्ची धार्मिक भावना एव स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समझने में समर्थ हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रियाँ अध्यात्मिक चर्चा के साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थों के जानकार बन गये। यह सब उनके और रायमलजीके प्रयत्नका ही फल था।

आप विवाहित थे और आपके दो पुत्र थे, जिनमें एकका नाम हरिचन्द और दूसरेका नाम गुमानीराम था। हरिचन्दकी अपेक्षा गुमानीरामका क्षयोपशम विशेष था और वह प्रायः अपने पिताके समान ही प्रतिभा सम्पन्न था और इसलिये पिताके अध्ययन तथा तत्व चर्चादि कार्योंमें यथायोग्य सहयोग भी देने लगा था।

गुमानीराम स्पष्ट वक्ता थे और श्रोताजन उनसे खूब सन्तुष्ट

॥ “तथा तिनके पीछे टोडरमलजीके बड़े पुत्र हरिचन्द्रजी तिनते छोटे गुमानीरामजी महाबुद्धिवान् वक्ताके लक्षणकू धारै तिनके पास कितनेक रहस्य सुनिकर कुछ जानपना भया।”—सिद्धान्तसार टीका प्रशस्ति।

रहते थे। इन्होंने अपने पिताके स्वर्गगमनके दश बारह वर्ष बाद लगभग स० १८३७ में 'गुमान पन्थ' की स्थापना की थी^१। गुमान-पन्थकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य उस समयकी धार्मिक शिथिलता एवं प्रमादको दूर करते हुए धार्मिक स्थानोंमें पवित्रता पूर्वक ८४ आसना-दनाओं को बचाते हुए धर्मसाधनकी प्रवृत्तिको सुलभ बनाना था। उस समय चू कि भट्टारकोका साम्राज्य था और जनता भोली-भाली थी, इसीसे उनमें जो अधिक शिथिलता आगई थी उसे दूर कर शुद्ध मार्ग की प्रवृत्तिके लिये उन्हें 'गुमान पन्थ' की स्थापनाका कार्य करना आवश्यक था और जिसका प्रचार शुद्धात्मताके रूपमें आजभी मौजूद है और उससे उस शैथिल्यादिको दूर करनेमें बहुत कुछ सहायता मिली है। जयपुरमें दीवान बघीचन्दके मन्दिरमें गुमान पन्थकी स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ था। उनीमें उनकी स्वहस्त लिखित ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियाँ मोक्षमार्ग-प्रकाशक और गोम्मटसारादिकी मिली हैं। अस्तु—

क्षयोपशमकी विशेषता और काव्य-शक्ति

पंडित टोडरमलजीके क्षयोपशमकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्म-चारी रायमलजीने स० १८२१ की चिट्ठीमें जो पक्तियाँ लिखी हैं वे खानतौरसे ध्यान देने योग्य हैं और वे इस प्रकार हैं—

“सारा ही विषे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम अलौकिक है जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण लाख श्लोक टीका बनाई

१. श्वेताम्बरी मुनि शान्तिविजयजी अपनी मानव धर्म संहिता (शान्त सुधानिधि) नामक पुस्तक के पृष्ठ १६७ में लिखते हैं कि—“बीम पन्थ में से फूटकर सम्बत् १७२६ में ये अलग हुए। जयपुरके तेरापन्थियोंमें से पं० टोडरमलके पुत्र गुमानोरामजीने सम्बत् १८३७ में गुमान पन्थ निकाला।”

और पांच सात ग्रन्थोंकी टीका बनायवेका उपाय है। सो आयु की अधिकता हुए बनेगी। अर घवल महाघवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा उहाँ दक्षिण देससूँ पाँच सात और ग्रन्थ ताडपत्राविषे कर्णाटी लिपि मे लिख्या इहाँ पधारे हैं। याकू मल्लजी बाचें हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करे हैं वा कर्णाटी लिपि मे लिखि ले हैं। इत्यादि न्याय व्याकरण गणित छन्द अलकारका याकें ज्ञान पाइए है। ऐसे पुरुष महत बुद्धिका धारक ई कालविषे होना दुर्लभ है ताते वासू मिले मर्व सन्देह दूर होइ हैं।”

इमसे पंडित जी की प्रतिभा और विद्वत्ताका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। कर्नाटकी लिपिमे लिखना, अर्थ करना उस भाषा के परिज्ञानके बिना नहीं हो सकता।

आप केवल हिन्दी गद्य भाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमे पद्य रचना करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ सस्कृत भाषामे भी पद्य रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे। गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होने सस्कृतके पद्योमे ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है। इसके सिवाय सदृष्टि अधिकारका आदि अन्त मंगल भी सस्कृत श्लोकोमें दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

संदृष्टेर्लब्धिसारस्य क्षपणासारमोयुषः ।

प्रकाशिनः पदं स्तौभि नेमिन्दोर्माधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वयर्थक है। प्रथम अर्थमें क्षपणासारके साथ लब्धिसार की सदृष्टिको प्रकाश करने वाले माधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुतिकी गई है और दूसरे अर्थमें करण लब्धि के परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त और समीचीन दृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवान्के चरणोंकी स्तुतिका उपक्रम किया

गया है।

इसी तरह अंतिम पद्य भी तीन अर्थोंको लिए हुये है और उभरमं शुद्धात्मा (अरहन्त), अनेकान्तवाणी और उत्तम साधुओंको सदृष्टिकी निर्विघ्न रचना के लिये नमस्कार किया गया है—वह पद्य इस प्रकार है —

शुद्धात्मनमनेकान्तं सानुमुत्तममंगलम् ।

वंदे सदृष्टिसिद्धार्थं सदृष्टार्थप्रकाशकम् ॥

हिन्दी भाषाके पद्योमे भी आपकी कवित्वशक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। पाठकोकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरण का एक पद नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अवकाशोंके निदश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्य इस प्रकार है —

मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन ।

मैनमान विन दानधन, एनहीन तन छीन ॥

इस पद्यमे बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानरूपी धनमे लीन रहनेवाले, काम और मान (घमड) से रहित मेधके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षीण शरीर वाले उन नगन जैन साधुओं को नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमूत्रिका बधका उदाहरण है। इसमे ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरकी लाइन बन जाती है और इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है। इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरूह होनेके कारण पाठकोकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविताके रहस्यका पता चल पाता है।

ग्रन्थाम्यास और शास्त्र प्रवचन

अ आपने अपने ग्रन्थाम्यासके सम्बन्धमें 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' पृष्ठ १५-१७ में जो कुछ लिखा है वह इस प्रकार है .—

“बहुते हम इस कालविषे यहाँ अब मनुष्य पर्याय पाया सो इस विषे हमारे पूर्व सस्कारते वा भला होनहारतें जैनशास्त्रनिविषे अभ्यास करनेका उद्यम होता भया । तातें व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीका सहित समय-सार, पचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र अरु क्षपणासार, पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय, अष्टपादुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अरु श्रावक मुनि का आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अरु सुष्ठु कथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनविषे हमारे बुद्धि अनुसारि अभ्यास वर्तै है ।”

ऊपरके इस उल्लेख और मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थमें उद्धृत अनेक ग्रन्थोंके उदाहरणोंसे पंडितजीके विशाल अध्ययनका पद-पद पर अनुभव होता है ।

पंडितजी गृहस्थ थे—घर में रहते थे परन्तु वे सासारिक विषय-भोगोंमें आसक्त न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और सवेग निर्वेद आदि गुणोंसे अलंकृत थे । अध्यात्म-ग्रन्थोंमें आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे । उनकी मधुर वाणी श्रोताजनोंको आकृष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम सन्तोषका अनुभव करते थे । पंडित टोडरमलजीके घर पर विद्याभिलाषियोंका खासा जमघट सा लगा रहता था । विद्याभ्यास के लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे आप बड़े प्रेमके साथ विद्याभ्यास कराते थे । इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही

बन रहा था। वहाँ तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजन बराबर आते रहते थे और उन्हे आपके साथ विविध विषयो पर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी शकाओका समाधान सुनकर बड़ा ही सन्तोष होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। आपके शास्त्र प्रवचनमे जयपुरके सभी प्रतिष्ठित चतुर और विशिष्ट श्रोताजन आते थे। उनमें दीवान रतनचन्दजी ।

1. दीवान रतनचन्दजी और बालचन्दजी उग समय जयपुरके साधर्मियोमे प्रमुख थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुभ्राता वधीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि० स० १८२१ से पहले ही राजा माधवसिंहजीके समयमे दीवान पद पर आसीन हुए थे और वि० स० १८२६ मे जयपुरके राजा पृथ्वीसिंहके समयमे थे और उसके बाद भी कुछ समय रहे है। प० दीलतरामजी ने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० स० १८२७ मे प० टोडरमलजीकी पुष्पार्थसिद्धयुपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया था जैसा कि प्रशस्तिके निम्नवाक्योमे प्रगट है —

साधर्मिनमे मुख्य है रतनचन्द दीवान ।

पृथ्वीसिंह नरेशको श्रद्धावान मुजान ॥६॥

तनिके अति रुचि धर्मसो साधर्मिनसो प्रीत ।

देव-ग्राम्भ-गुरुकी सदा उरमे महा प्रतीत ॥७॥

आनन्द सुत तनिको सखा नाम जु दीलतराम ।

भक्त्य भूपको कुल वणिक् जाके बसवे धाम ॥८॥

कलु इक गुरु-प्रनापते कीनो ग्रन्थ अभ्यास ।

लगन लगी जिन धर्ममो जिन दासनको दास ॥९॥

तामू रतन दीवानने कही प्रीति घर येह ।

करिये टीका पूरणा उर घर धर्म सनेह ॥१०॥

तब टीका पूरी करी भाषारूप निधान ।

कुशल होय चहुँ सगको लहै जीव निज ज्ञान ॥११॥

अजबरायजी, त्रिलोकचन्दजी पाटणी, महारामजी ^१, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रीचन्दजी सोगानी और नेमचन्दजी पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं। बसवा निवासी श्री प० देवीदासजी गोधाको भी आपके पाम कुछ समय तक तत्व चर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था ^२। उनका प्रवचन बड़ा ही मार्मिक और सरल होता था और उसमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति रहती थी।

समकालीन धार्मिक स्थिति और विद्वद्गोष्ठी

जयपुर राजस्थानमें प्रसिद्ध शहर है। उसे आमेरके राजा सवाई जयसिंहने स० १७८४ में बसाया था। टाड साहबने लिखा है कि उसके बसानेमें विद्याधर नामके एक जैन विद्वानने पूरा सहयोग दिया था। उस समय जयपुरकी जो स्थिति थी उसका उल्लेख बाल ब्रह्मचारी गयमलजीने सम्वत् १८२१ की चिट्ठीमें दिया है। उससे स्पष्ट है कि उस समय जयपुरकी ख्याति जैनपुरी के रूपमें हो रही थी, वहाँ जैनियोंके सात आठ हजार घर थे, जैनियोंकी इतनी अधिक गृहस्थ्या उस समय सम्भवत अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। इसीसे ब्रह्मचारी गयमलजीने उसे धर्मपुरी बतलाया है। वहाँ के अधिकांश जैन राज्यके उच्च पदोंपर आसीन थे और वे राज्यमें सर्वत्र शांति एवं व्यवस्थामें अपना पूरा-पूरा सहयोग देते थे। दीवान रतनचन्दजी

ग्रहारहसे ऊपर सवत सत्ताबीस ।

मगशिर दिन शनिवार है सुदि दोयज रजनीम ॥ १२ ॥

- १ महारामजी ओसवालजातिके उदासीन श्रावक थे। बड़े ही बुद्धिमान थे और प० टोडरमलजीके साथ चर्चा करनेमें विशेष रस लेते थे।
- २ “सो दिल्ली सूँ पढकर बसुवा आय पीछे जयपुरमें थोड़े दिन टोडरमलजी महाबुद्धिमानके पास सुननेका निमित्त मिला, फिर बसुवा गये।”

—सिद्धान्तसारटीका प्रशस्ति

बालचन्दजी उनमें प्रमुख थे। उस समय माधवसिंहजी प्रथमका राज्य चल रहा था। वे बड़े प्रजावत्सल थे। राज्यमें सर्वत्र जीवहिसाकी मनाई थी और वहाँ कलाल, कसाई और वेश्याएँ नहीं थी। जनता प्रायः सप्तव्यसनसे रहित थी। जैनियोंमें उस समय अपने धर्मके प्रति विशेष प्रेम और आकर्षण था और प्रत्येक साधमी भाईके प्रति वात्सल्य तथा उदारताका व्यवहार किया जाता था। जिन पूजन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, सामायिक और शास्त्रप्रवचनादि क्रियाओं में श्रद्धा-भक्ति और विनयका अपूर्व दृश्य देखनेमें आता था। कितने ही स्त्री-पुरुष गम्मतसारादि सिद्धातग्रन्थोंकी तत्त्वचर्चासे परिचित हो गये थे। महिलाएँ भी धार्मिक क्रियाओंके सद् अनुष्ठानमें यथेष्ट भाग लेने लगी थी। प० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति रहती थी और उनकी सख्या सातसौ आठसौसे अधिक हो जाया करती थी। उस समय जयपुरमें कई विद्वान् थे और पठन-पाठनकी सब व्यवस्था सुयोग्य रीतिसे चल रही थी। आज भी जयपुरमें जैनियोंकी सख्या कई सहस्र है और उनमें कितने ही राज्यके पदों पर प्रतिष्ठित हैं।

साम्प्रदायिक उपद्रव

जयपुर जैसे प्रसिद्ध नगरमें जैनियोंके बढ़ते हुए प्रभुत्व एवं वैभव को सम्प्रदाय-व्यामोहीजन असहिष्णुताकी दृष्टिसे देखते थे, उससे ईर्ष्या तथा द्वेष रखते थे और उसे नीचा दिखाने अथवा प्रभुत्वको कम करनेकी चिन्तामें सलग्न रहते थे और उसके लिये तरह तरहके उपाय काममें लानेकी गुप्त योजनाएँ भी बनाई जाती थी। उनकी इस असहिष्णुताका कारण यह जान पड़ता है कि जैनियोंके प्रसिद्ध विद्वान् पंडित टोडरमलजीसे शास्त्रार्थमें विजय पाना सम्भव नहीं था, क्योंकि उनकी मार्मिक सरल एवं युक्तिपूर्ण विवेचन शैलीका सब पर ही प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था और जैनी उस समय धन, वैभव,

प्रातिष्ठा आदि सत्कार्योंमें सबसे आगे बढे हुए थे, राज्यमें भी उनकी कम गौरव नहीं था और राज्य कार्यमें उनकी बहुमूल्य सेवाओंका मूल्य बराबर आँका जाता था। इन्हीं सब बातोंसे उनकी असहिष्णुता अपनी सीमाका उल्लघन कर चुकी थी।

सम्बत् १८१७ में श्याम नामका एक तिवारी ब्राह्मण तत्कालीन राजा माधवसिंहजी प्रथम पर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर किसी तरह राजगुरुके पदपर आसीन हो गया और उसने अपनी वाचालतासे राजाको अपने वशमें कर लिया तथा अवसर देख सहसा ऐसी अधेरगर्दी मचाई कि जिसकी स्वप्नमें भी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। राज्यमें पाये जानेवाले लाखों रुपयेकी लागतके विशाल अनेक जिन मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और उनमें शिवकी मूर्ति रखदी गई और जिनमूर्तियोंको खंडितकर यत्र-तत्र फिकवा दिया गया। यह सब उपद्रव रायमलजीके लिखे अनुसार डेढ़ वर्ष तक रहा। राजाको जब श्याम तिवारीकी अधेरगर्दीका पता चला तब उन्होंने उसका गुरुपद खोसि (छीन) लिया और उसे देश निकाला दे दिया। उसने अपने अधम कृत्यका फल कुछ समय बाद ही पा लिया।^१

1. सम्बत् अट्टारहसे जब गए, ऊपर जब अट्टारह भये।
तब इक भयो तिवारी श्याम, डिभी अति पाखंडको धाम ॥
तुच्छ अधिक द्विज सबतँ घाटि, दौरत हो साहनकी हाटि।
करि प्रयोग राजा बसि कियो, माधवेष नृप गुरु-पद दियो ॥
दिन कितेक बीते हैं जबै, महा उपद्रव कीन्हो तबै।
हुक्म भूपको लेके बाह, निसि गिराय देवल दिय ढाह ॥
अमल राजाको जैती जहाँ, नाव न ले जिनमतको तहाँ।
कोऊ आधो कोऊ सारो, बच्यो जहाँ छत्री रखवारो ॥
काहू में शिव-मूर्ति घरदी, ऐसै मची 'श्याम' की गरदी।

चुनाचे सम्बत् १८१६ मे मगसिर बदी दोयज के दिन जयपुर राज्यके ३३ परगनोके नाम एक ग्राम हुक्म जारी किया गया जिसमे जन-धर्मको प्राचीन और ज्योका त्यो स्थापित करनेकी आज्ञा दी गई और तेरापन्थ बीसपन्थके मन्दिर बनवाने, उनकी पूजामे किसी प्रकार की रोकटोक न करनेका आदेश दिया गया और उनकी जायदाद वगैरह जो लूट पाटकर लेली गई थी उसे पुन वापिस दिलानेकी भी आज्ञा दी गई। उस हुक्म नामेका जो सारा अश 'वीरवाणी' के टोडरमल अकमे प्रकाशित हुआ था, नीचे दिया जाता है :—

“सनद करार मिते मगसिर बदी २ स० १८१६ अग्रच हद सरकारीमे सरावगी वगैरह जैनधर्म माधवा वाला सू धर्ममे चालवा को तकरार छो सो याको प्राचीन जान ज्यो को त्यो स्थापन करवो फरमायो छै सो माफिक हुक्म श्रीहजूरकै लिखा छै—बीस पन्थ तेरा पन्थ परगनामे देहरा वनाओ व देवगुरुशास्त्र आगे पूजै जा जी भाति पूजो—धर्ममे कोई तरह की अटकाव न राखो अर माल मालियत वगैरह देवराको जो ले गया होय सो ताकीद कर दिवाय दीज्यो—केसर वगैरहो आगे जहाँसे पावे छा तिठा सू भी दिवावो कीज्यो। मिति सदर”—वीर वाणी वर्ष १, अक १६ से २१।

उमके बाद जयपुर आदि स्थानोमे पुन उत्साहसहित जिनमन्दिर और मूर्तियोका निर्माण किया गया और अनेक प्रतिष्ठादि महोत्सव भी किये गये। इस तरह वहाँ पुनः जिनधर्मका उद्योत हुआ।

अकस्मात् कोप्यो नृप भारो, दिया दुपहरा देश निकारो ।

दुपटा धोति घरे द्विज निकस्यां, तिय जुन पायन लखि जग विगस्यो ।

मोरठा—किये पापके काम, खोसिलियो गुरु पद नृपति ।

यथा नाम गुण श्याम, जीवत ही पाई कुगति ॥

—बुद्धिविलास, आरा प्रति

इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव

सम्वत् १८२१ में जयपुरमें बड़ी धूमधामसे इन्द्रध्वज पूजाका महाम् उत्सव हुआ था। उस समयकी बाल ब्रह्मचारी रायमलजीकी लिखी हुई पत्रिकासे ^१ ज्ञात होता है कि उसमें चौसठ गजका लम्बा चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया था और उसपर एक डेरा लगाया गया था जिसके चार दरवाजे चारों तरफ बनाये गये। उसकी रचनामें बीस तीस मन कागजकी रद्दी, भोडल आदि पदार्थोंका उपयोग किया था। सब रचना त्रिलोकसारके अनुसार बनाई गई थी और इन्द्रध्वज पूजाका विधान संस्कृत भाषा पाठके अनुसार किया गया है और यह उस चिट्ठीमें अनेक ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख किया गया था। उस चिट्ठी में अनेक ऐतिहासिक बातों का उल्लेख किया गया है और यह चिट्ठी दिल्ली, आगरा, भिड़, कोरडा जहानाबाद, सिरोज, वासोदा, इन्दौर, औरंगाबाद, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुलतान आदि भारतके विभिन्न म्थानोंको भेजी गई थी। इससे उसकी महत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राज्य की ओरसे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त थी। दरबारसे यह हुक्म आया था कि “पूजा जी के अर्थ जो वस्तु चाहिए सो ही दरबारसे ले जावो।” इस तरह की सुविधा वि० की १५वीं १६वीं शताब्दीमें ग्वालियरमें राजा इमर्गह और उनके पुत्र कीर्तिमिहके राज्य-कालमें जैनियोंको प्राप्त थी और उनके राज्यमें होनेवाले प्रतिष्ठा-महोत्सवोंमें राज्यकी ओरसे सब व्यवस्था की जाती थी।

रचनाएं और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मट-सार कर्मकाण्ड टीका, ४ लब्धिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोक-

सार टीका, ६ आत्मानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थसिद्धयुपायटीका, ८ अर्थसदृष्टि अधिकार, ९ मोक्षमार्ग प्रकाशक और १० गोम्मट-सारपूजा ।

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम सम्वत् १८११ की फाल्गुणवदि पंचमीको मुलतानके अध्यात्म-रसके रोचक खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धार्थजी आदि अन्य साधर्मी भाइयोको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमे लिखी गई थी । यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवके ओत-प्रोत है । इसमे अध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है । चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्रता तथा वात्सल्यताका सासतौरसे द्योतक है —

‘तुम्हारे चिदानन्दस्नानके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये ।’

गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका

गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्र-वर्ती हैं, जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे और जिनका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है ।

गोम्मटसार ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ रची गई हैं किन्तु वर्तमानमे उपलब्ध टीकाओंमे मदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द्र सैद्धान्तिक हैं । इस टीकाके आधारसे ही केशव-वर्णीने, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामे ‘जीवतत्त्व-

1. अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है । इसमें ८३ न० गाथाकी टीका करते हुए एक ‘गोम्मटसार पजिका’ टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोंमे किया गया है । “अथवा सम्पूर्णनगर्भो-पात्तान्नाश्रित्य जन्म भवनीति गोम्मटसारपजिकाकारादीनामभिप्रायः ।”

प्रबोधिका' नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक स० १२८१ वि० स० १४१६ में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है और अभी तक अप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनडी टीकाका आश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी सस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी कनडी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' रक्खा गया है। यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल सघ शारदागच्छ बलात्कारगणके विद्वान् थे। भट्टारक ज्ञानभूषण का समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है, क्योंकि इन्होंने वि० स० १५६० में 'तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी' नामक ग्रन्थकी रचना की है। अतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी है। इनकी 'जीव तत्त्वप्रबोधिका' टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चय किया है^१। इससे भी इस टीका और टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तमार्ध सिद्ध है।

आचार्य नेमिचन्द्रकी इस सस्कृत टीकाके आधारसे ही प० टोडर-मलजी ने सम्यग्ज्ञान बनाई चन्द्रिका है। उन्होंने इस सस्कृत टीकाको केशववर्णीकी टीका समझ लिया है जैसा कि जीवकाण्डटीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है —

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार ।

सस्कृतटीका कोना एह, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेह ॥

पंडितजीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका' है जो उक्त सस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद

(२४)

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

विवेचन करती है। पंडित टोडरमलजीने गोम्मटसार—जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लब्धिसार—क्षपणामार, त्रिलोकसार इन चारो ग्रन्थोकी टीकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारो ग्रन्थोकी टीकाओको एक करके उसका नाम 'सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका' रक्खा है जैसा कि पंडितजीकी लब्धिसार भाषा टीका प्रशस्तिके निम्नपद्यसे स्पष्ट है —

“या विधि गोम्मटसार लब्धिसार ग्रन्थनि की,

भिन्न भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायके ।

इनिके परस्पर सहायकपनो देख्यो ।

ताते एक करि दई हम तिनिको मिलायके ॥

सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका धरयो है याका नाम ।

सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायके ।

कलिकाल रजनीमें अर्थको प्रकाश करे ।

याते निज काज कीने इष्ट भावभायके ॥३०॥

इस टीकामे उन्होने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है और अपनी आरसे कषायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथा —

आज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या माहि ।

घरि कषाय करि कल्पना हम कछु कीनो नाहि ॥३३॥

टीकाप्रेरक श्रीराममलजी और उनकी पत्रिका :—

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक साधर्मी श्रावकोत्तमकी प्रेरणासे की गई है जो विवेकपूर्वक धर्मका साधन करते थे^१। रायमलजीने अपना कुछ जीवन परिचय एक पत्रिकामे स्वयं लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होने २२ वर्षकी अवस्थामे

1. रायमल साधर्मी एक, धर्मसंघया सहित विवेक ।

सो नाना विध प्रेरक भयो, तब यह उत्तम कारज भयो ।

साहिपुराके नीलापति साहूकारके सहयोग से जो देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धालु और अध्यात्म ग्रन्थोका पाठी था, षट् द्रव्य, नव पदार्थ, गुणस्थान, मार्गणा, बध, उदय और सत्ता आदिकी तत्त्वचर्चाका मर्मज्ञ था, जिसके तीन पुत्र थे जो जैनधर्मके श्रद्धालु थे, उससे वस्तुके स्वरूपको जानकर उन्होंने तीन चीजोका त्याग जीवन पर्यन्तके लिये कर दिया—सर्वहरितकायका, रात्रोभोजनका और जीवन पर्यन्तके लिये विवाह करनेका। इसके बाद विशेष जिज्ञासु बनकर वस्तु तत्त्व का समीक्षण बराबर करते रहे। रायमलजी बाल ब्रह्मचारी थे और एक देश सयमके धारक थे। जैन धर्मके महान श्रद्धालु थे और उसके प्रचारमे सलग्न रहते थे, साथ ही बड़े ही उदार और सरल थे। उनके आचारमे विवेक और विनयकी पुट थी। वे अध्यात्म शास्त्रोके विशेष प्रमी थे और विद्वानोसे तत्त्वचर्चा करनेमे बड़ा रस लेते थे। प० टोडरमलजीकी तत्त्व-चर्चासे बहुतही प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाओको लिए हुए है। इनके सिवाय दो पत्रिकाये भी प्राप्त हुई हैं जो 'वीर वाणी' मे प्रकाशित हो चुकी हैं^१। उनमेसे प्रथम पत्रिकामे अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओका समुल्लेख करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह सिधाणा नगरमे कब और कैसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका वह अंश इस प्रकार है —

“पं० सिखावटी विषे सिधाणा नग्र तहाँ टोडरमलजी एक दिली (दिल्ली) का बड़ा साहूकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के अर्थ वहाँ रहै, तहाँ हम गए और टोडरमलजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम ग्रन्थकी साखिसूँ देते गए।

सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासूँ विशेष देखी अर टोडरमल जीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी, पीछे उनसू हम कही— तुम्हारे या ग्रन्थका परिचै (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घणा जीवोका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ । अब हो (इस) कालके दोषकरि जीवोकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे धातै भी अल्प रहेगी । तातै ऐसा महान् ग्रन्थ प्राकृत ताकी मूलगाथा पन्द्रहसै १५००^१ ताकी सस्कृत टीका अठारह हजार १८००० ताविषै अलौकिक चर्चाका समूह सदृष्टि वा गणित शास्त्रोकी आम्नाय सयुक्त लिख्या है ताका भाव भासना महा कठिन है । अर याके ज्ञानकी प्रवर्ती पूर्वे दीर्घकाल पर्यन्त लगाय अब ताईं नाही तो आगे भी याकी प्रवर्ती कैसे रहेगी ? तातै तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र करो, आयुका भरोसा है नाही । पीछे ऐसे हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्वे भी याकी टीका करने का इनका मनोरथ था ही, पीछे हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहूर्तविषै टीका करनेका प्रारम्भ सिंघाणा नगविषै भया । सो वे तो टीका बनावते गए हम बाचते गए । बरस तीनमे गोम्मटसारग्रन्थकी अडतीस हजार ३८०००, लब्धिमार—क्षपणासार ग्रन्थकी तेरहहजार १३०००, त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४००० सब मिलि च्यारि ग्रन्थोकी पैंसठ हजार टीका भई । पीछे सवाई जयपुर आये तहाँ गोम्मटमारादि च्यारो ग्रन्थोक् सोधि याकी बहुत प्रति उतरवाई । जहाँ शैली थी तहाँ मुधाइ-मुधाइ पधराई । ऐसे इन ग्रन्थोका अवतार भया ।”

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्ज्ञान

रायमलजी गोम्मटसार को मूल गाथा सख्या पन्द्रहसै १५०० बतलाई है जब कि उसकी सख्या मत्तरहसै पंच १७०५ है, गोम्मटसार कर्म काण्डकी ६७२ और जीवकाण्डकी ७३३ गाथासख्या मुद्रित प्रतियो मे प ई जाती है ।

चन्द्रिकाटीका तीन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसकी श्लोक संख्या पैंसठ हजार के करीब है और सशोधनादि तथा अन्य प्रतियोंके उतरवानेमें प्रायः उतना ही समय लगा होगा। इसीसे यह टीका स० १८१८ में समाप्त हुई है। इस टीकाके पूर्ण होने पर पण्डितजी बहुत आल्हादित हुए और उन्होंने अपनेकी कृतकृत्य समझा। साथ साथ ही अन्तिम मङ्गलके रूपमें पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की और उन जैसी अपनी दशाके होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त की। यथा .—

आरम्भो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद ।

अब भये हम कृतकृत्य उर पायो प्रति आह्लाद ॥

अरहन्त सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व,

अर्थके प्रकाशी मांगलोक उपकारी हं ।

तनको स्वरूप जानि रागत भई जो भक्ति,

कायको नमाय स्तुतिकों उचारो है ॥

धन्य धन्य तुमही से काज सब आज भयो,

कर जोरि बारम्बार बन्दना हमारी है ।

मंगल कल्याण सुख ऐसी हम चाहत है,

होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारो है ॥

यही भाव लब्धिसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूप में प्रगट किया है ^१ ।

लब्धिसार की यह टीका वि० स० १८१८ माघशुक्ला पंचमी के दिन पूर्ण हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है —

सवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त ।

माघशुक्लापंचमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥

I “प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता रहित होइ सुखी भये । वाके प्रसादतें सर्व आकुलता दूर होइ हमारें शीघ्र ही स्वात्मज सिद्धि-जनित परमानन्दकी प्राप्ति होउ ।”

—लब्धिसारटीका प्रशस्ति

लब्धिसार—क्षपणासारकी इस टीकाके अन्तमें अर्थसदृष्टि नामका एक अधिकार भी साथमे दिया हुआ है, जिसमे उक्त ग्रन्थमे आनेवाली अकसदृष्टियो और उनकी सजाओ तथा अलौकिक गणितके करणसूत्रो का विवेचन किया गया है। यह सदृष्टि अधिकार से भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार—जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी संस्कृतटोकागत अलौकिक गणितके उदाहरणो, करणसूत्रो, सख्यात असख्यात और अनन्तकी सजाओ और अकसदृष्टियोका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमे किया गया है और जो 'अर्थसदृष्टि' के सार्थक नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टीका ग्रन्थोके आदिमे पाई जाने वाली पीठिकामे ग्रन्थगत सजाओ एव विशेषताका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठक जन उस ग्रन्थ के विषयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टिकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोकी रचनाकी गई है। इसका पर्यालोचन करनेमे सदृष्टि-विषयक सभी बातोका बोध हो जाता है। हिन्दी भाषाके अभ्यासी स्वाध्याय प्रेमी सज्जन भी इससे बराबर लाभ उठाते रहे हैं। आपकी इन टीकाओसे ही दिगम्बर समाजमे कर्मसिद्धान्तके पठन पाठनका प्रचार बढ़ा है और इनके स्वाध्यायी सज्जन कर्मसिद्धान्तसे अच्छे परिचित देखे जाते हैं। इस सबका श्रेय प० टोडरमलजीको ही प्राप्त है।

त्रिलोकसार टीका---

त्रिलोकसार टीका यद्यपि स० १८२१ से पूर्व बन चुकी थी परन्तु उसका सशोधनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबन्ध वगैरह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया। इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय।

मोक्षमार्ग प्रकाशक---

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचना

का प्रारम्भ समय भी सम्बत् १८२१ के पूर्वका है। भले ही बाद में उसका सशोधन परिवर्धन हुआ हो।

पुरुषार्थसिद्धयुपाय टीका—

यह उनकी अंतिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण रह गई है। यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते। बादकी यह टीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणामे पंडित दौलतरामजीने स० १८२७ में पूरी की है परन्तु उनसे उसका वंसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अधूरापन तो दूर हो ही गया है।

उक्त कृतियोंका रचनाकाल स० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिश्चित है, परन्तु फिर भी स० १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। प० टोडरमलजीकी ये सब रचनाएँ जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमका राज्य वि० स० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है^१। प० दौलतरामजीने जब स० १८२७ में पुरुषार्थसिद्धयुपायकी अधूरी टीकाकी पूर्ण किया तब जयपुरमें राजा पृथ्वीसिंहका राज्य था। अतएव सवत् १८२७ से पहले ही माधवसिंहका राज्य करना सुनिश्चित है।

गोम्मटसार पूजा—

यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटी सी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मटसारके गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

१ देखो 'भारतके प्राचीन राजवंश' भाग ३ पृ० २३६, २४०।

मृत्युकी दुखद घटना—

पंडितजीकी मृत्यु कब और कैसे हुई ? यह विषय अर्सेसे एक पहेली सा बना हुआ है। जैन समाजमे इस सम्बन्धमे कई प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं, परन्तु उनमे हाथीके पैर तले दबबाकर मरवानेकी घटना का बहुत प्रचार है। यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमे उनकी मृत्युका रहस्य निहित है। पहले मेरी यह धारणा थी कि इस प्रकार अकल्पित घटना प० टोडरमलजी जैसे महान् विद्वानके साथ नहीं घट सकती। परन्तु बहुत कुछ अन्वेषण तथा उसपर काफी विचार करनेके बाद मेरी धारणा अब दृढ़ हो गई है कि उपरोक्त किवदन्ती असत्य नहीं है किन्तु वह किमी तथ्यको लिए हुए अवश्य है। जब हम उसपर गहरा विचार करते हैं और पंडितजीके व्यक्तित्व तथा उनकी सीधी सादी भद्र परिणतिकी ओर ध्यान देते हैं, जो कभी स्वप्नमें भी पीडा देनेका भाव नहीं रखते थे, तब उनके प्रति विद्वेषवश अथवा उनके प्रभाव तथा व्यक्तित्व के साथ घोर ईर्ष्या रखने वाले जैनेतर व्यक्तिके द्वारा साम्प्रदायिक व्यामोहवश मुभाये गये अकल्पित एवं अशक्य अपराधके द्वारा अन्ध श्रद्धावश बिना किसी निर्णयके यदि राजाका कोप सहसा उमड़ पड़ा हो और राजाने पंडितजीके लिये बिना किसी अपराधके भी उक्त प्रकारसे मृत्युदण्ड का फतवा दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जब हम उस समय की भारतीय रियासती परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं तो उस समयके भारतीय नरेशों द्वारा अन्धश्रद्धावश किये गये अन्याय-अत्याचारोंका अवलोकन होता है तब उससे हमें आश्चर्यको कोई स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि उस समय के विद्वानोंने राज्यके भयसे उनकी मृत्यु आदिके सम्बन्धमे स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा और उस समय जो कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो सका उसे नीचे दिया जाता है। क्योंकि उस समय सर्वत्र रियासती

में खासतौरसे मृत्युभय और धनादिके अपहरणकी सहस्रों घटनाएँ घटती रहती थी और उनसे प्रजामें घोर आतंक बना रहता था। हाँ आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और अब प्रायः इस प्रकारकी घटनाएँ कहीं सुनने में नहीं आती।

पंडित टोडरमलजीकी मृत्युके सम्बन्धमें एक दुखद घटनाका उल्लेख प० बखतराम शाहके 'बुद्धि विलाम' में पाया जाता है और इस प्रकार है :—

“तब ब्राह्मणनु मतो यह कियो, शिव उठानको टीना दियो।

तामैं सब आवगी कैद, करिके बड किये नूप फंद ॥

“तब तेरह-पथिनुको भ्रमी, टोडरमल्ल नाम साहिमी।

भूप मारघो पल माहि, गाडयो मट्टि गदगी ताहि ॥

—आरा भवन प्रति

इसमें पसे यह बतलाया गया है कि स० १८१८ के बाद जब जयपुरमें उर्मका पुन विगेष उद्योत होने लगा, तब यह सब कार्य सम्प्रदाय द्वेषी ब्राह्मणोंको सह्य नहीं हुया और उन्होंने मिल कर एक गुप्त ऋष्यत्र' रचा—जिसमें ऐसी कोई असह्य घटना घटा कर जैनियोपर उसका आरोप किया जा सके और इच्छित कार्यकी पूर्ति हो सके। तब सबने एक स्वरसे शिवपिंडीको उखडवानेकी बात स्वीकार की और उसका अपगध जैनियो पर बिना किसी जाँचके लगाये जानेका निश्चय किया गया। अनन्तर तदनुसार घटना घटवा और राजाको जैनियोकी ओर से विद्वेषकी तरह तरहकी बाते सुनाकर राजाको भडकाया और क्रोध उपजाया गया। इधर जैनियोने किसी धर्मके सम्बन्धमें कभी ऐसे विद्वेषकी घटनाको जन्म नहीं दिया और न उसमें भाग ही लिया; हाँ अपने पर घटाई जानेवाली असह्य घटनाओं को विषके घूटसमान चुपचाप सहा। इतिहास इसका साक्षी है। चुनचे राजाने घटना सुनते ही बिना किसी जाँच पडतालके क्रोधवश

सब जैनियोंको रात्रिमें ही कंद करने और उनके असिद्ध विद्वान पंडित टोडरमलजीको पकड़कर मरवा डालनेका हुक्म दे दिया। हुक्म होते ही उन्हें हाथीके पग तले दाब कर मरवा दिया और उनके शव को शहर की गन्दगीमें गडवाया गया।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पग तले डाला गया और हाथी को अकुश ताडनाके साथ उनके शरीरपर चढ़ने के लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिंघाड़के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुशके दो बार भी सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमें अक्षम रहा और तीसरा अकुश पडना ही चाहता था कि पंडित जीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र! तेरा कोई अपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी निरपराधीकी जाँच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ अंकुशका बार सह रहा है, सकोच छोड़ और अपना कार्य कर। इन वाक्योंकी सुनकर हाथीने अपना कार्य किया।

ऐसे असह्य घटनाके आरोपका सकेत केशरीसिंह पाटणी सागाकोंके एक पुराने गुटकेमें भी पाया जाता है—

“मिति कार्तिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी पिंडि सहैरमाही कबु अमारगी उपाडि नाखि तोह परि राजा दोष करि सुरावग धरम्या परि दड नाख्यो।”—वीर वाणी वर्ष १ पृष्ठ २८५।

इन सब उल्लेखोंसे सम्प्रदाय व्यामोही जनोंकी विद्वेषपूर्ण परिस्थितिका अवलोकन करते हुए उक्त घटनाको किसी भी तरह असम्भव नहीं कहा जा सकता। इस घटनासे जैनियोंके हृदयमें जो पीड़ा हुई उसका विरदर्शन कराकर मैं पाठकोको दुःखी नहीं करना चाहता पर यह निसकोच रूपसे कहा जा सकता है कि मल्लजीके इस विद्वेषवश होने वाले बलिदानको कोई भी जैन अपने जीवनमें नहीं भुला सकता। अस्तु—

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस षडयंत्रके रहस्यका ठीक पता चला तब वे बहुत दुःखी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये । पर 'अब पछताए होत क्या, जब चिडिया चुग गई खेत' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछतावा ही रह जाता है । बादमे जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार हो गया ।

अब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधवसिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना सं० १८२४ मे जान पड़ती है । चूं कि प० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए और उससे वापिस लौटने पर पुनः प० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित गुमानीरामजीके पास ही तत्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० १८२४ के बादका है और उसके अनन्तर देवीदास जी जयपुरमे सं० १८३८ तक रहे हैं ।

परमानन्द जैन शास्त्री

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरणा	१
२	अरहन्तोका स्वरूप	२
३	सिद्धोका स्वरूप	३
४	आचार्यका स्वरूप	५
५	उपाध्याय का स्वरूप	५
६	माधुका स्वरूप	५
७	पूज्यत्वका कारण	६
८	अरहन्तादिको से प्रयोजनसिद्धि	६
९	मंगलाचरण करनेका कारण	११
१०	ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा	१४
११	ग्रन्थकारका आगमाभ्याम और ग्रन्थ रचना	१६
१२	अमृत्य पद रचनाका प्रतिषेध	१७
१३	बाचने सुनने योग्य शास्त्र	२१
१४	वक्ताका स्वरूप	२२
१५	श्रोताका स्वरूप	२६
१६	मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता	२७

दूसरा अधिकार

१७	संसार अवस्थाका स्वरूप	३१
१८	कर्मबन्धनका निदान	३२
१९	नूतन बन्ध विचार	३७
२०	योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध	३६
२१	कषायसे स्थिति और अनुभागबन्ध	४०
२२	जड पुद्गल परमाणुओका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन	४१
२३	भावसे कर्मोंकी पूर्वबद्ध अवस्थाका परिवर्तन	४३
२४	कर्मोंके फलदानसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	४३

क्रम	विषय	पृष्ठ
२५	द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप	४४
२६	नित्य निगोद और इतर निगोद	४६
तीसरा अधिकार		
२७	ससार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	६५
२८	दुःखोका मूल कारण	६६
२९	दर्शनमोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का भूठापणा	७२
३०	चारित्र मोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का भूठापणा	७६
३१	एकेन्द्रिय जीवोके दुःख	८०
३२	दो इन्द्रियादिक जीवोके दुःख	८३
३३	नरकगतिके दुःख	८४
३४	तियँचगतिके दुःख	८६
३५	मनुष्यगतिके दुःख	८७
३६	देवगतिके दुःख	८८
३७	दुःखका सामान्य स्वरूप	१००
३८	दुःख निवृत्तिका उपाय	१०३
३९	सिद्ध अवस्थापे दुःखके अभावकी सिद्धि	१०४
चौथा अधिकार		
४०	मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपण	१०६
४१	मिथ्यादर्शनका स्वरूप	१०६
४२	प्रयोजन अप्रयोजन भूत पदार्थ	११२
४३	मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	११५
४४	मिथ्याज्ञानका स्वरूप	१२१
४५	मिथ्याचारित्रका स्वरूप	१२७

क्रम	विषय	पृष्ठ
४६	इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	१२८
४७	रागद्वेष का विधान और विस्तार	१३१

पांचवाँ अधिकार

४८	विविधमतसमीक्षा	१३७
४९	गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण	१३८
५०	सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का निराकरण	१३८
५१	सृष्टी कर्तृत्वाद का निराकरण	१४३
५२	ब्रह्मकी माया का निराकरण	१४४
५३	जीवकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानने का निराकरण	१४५
५४	शरीरादिका मायारूप मानने का निराकरण	१४६
५५	ब्रह्मा-विष्णु-महेश का सृष्टिका कर्ता, रक्षक और सहारपने का निराकरण	१५२
५६	ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध	१६१
५७	अवतार मीमासा	१६२
५८	यज्ञमे पशु हिंसा का प्रतिषेध	१६६
५९	भक्तियोग-मीमासा	१६७
६०	ज्ञानयोग-मीमासा	१७२
६१	पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेध	१७५
६२	अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमासा	१७८
६३	मुस्लिममत सम्बन्धी विचार	१८०
६४	सांख्यमत निराकरण	१८१
६५	नैयायिकमत निराकरण	१८५
६६	वैशेषिकमत निराकरण	१८८
६७	मीमांसकमत निराकरण	१९२
६८	जैमिनीमत निराकरण	१९३
६९	बौद्धमत निराकरण	१९३

क्रम	विषय	पृष्ठ
७०	चार्वाकमत निराकरण	१६६
७१	अन्यमत निराकरण उपसंहार	१६६
७२	अन्यमतसे जैनमतकी तुलना	२००
७३	अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्म की प्राचीनता और समीचीनता	२०३
७४	श्वेताम्बरमत निराकरण	२१२
७५	अन्यालिंगमे मुक्तिका निषेध	२१३
७६	स्त्रीमुक्तिका निषेध	२१४
७७	शूद्रमुक्तिका निषेध	२१५
७८	अछेरोका निराकरण	२१६
७९	केवलीके आहार-नीहारका निराकरण	२१८
८०	मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध	२२३
८१	धर्मका अन्यथा स्वरूप	२३०
८२	ढूढकमत-निराकरण	२३२
८३	प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध	२३५
८४	मुहपत्तिका निषेध	२३६
८५	मूर्तिपूजानिषेधका निराकरण	२३७

छठा अधिकार

८६	कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध	२४७
८७	कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२४७
८८	सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध	२५४
८९	गौसर्पादिक की पूजा का निराकरण	२५६
९०	कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२५८
९१	कुल-अपेक्षा गुरूपने का निषेध	२५८
९२	कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२७६
९३	कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व भाव	२८०

सातवाँ अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
६४	जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टि का स्वरूप	२८३
६५	केवल निश्चयनयावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२८३
६६	केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण	३१३
६७	कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध	३१८
६८	परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध	३१५
६९	आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्म साधन का प्रतिषेध	३२१
१००	जैनाभासी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना	३२२
१०१	अरहत भक्ति का अन्यथारूप	३०४
१०२	गुरु भक्ति का अन्यथारूप	३२७
१०३	शास्त्र भक्ति का अन्यथारूप	३२८
१०४	नवार्थ श्रद्धान का अयथार्थपना	३२९
१०५	जीव अजीव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३०
१०६	आश्रव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३१
१०७	बन्ध तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३३
१०८	सर्व तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३८
१०९	निर्जरा तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	३३७
११०	मोक्ष तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	३४२
१११	सम्यक्ज्ञान के अर्थ साधन में अयथार्थता	३४५
११२	सम्यक् चरित्र के अर्थ साधन में अयथार्थता	३४६
११३	द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापन	३५७
११४	द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थता	३६०
११५	निश्चय व्यवहारनयाभासवलम्बी मिथ्यादृष्टियों का निरूपण	३६५
११६	सम्यक् के सम्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण	३७६
११७	पञ्च लब्धियों का स्वरूप	३८४

आठवाँ अधिकार

११८	उपदेश का स्वरूप	३९३
११९	प्रथमानुयोग का प्रयोजन	३९४

क्रम	विषय	पृष्ठ
१२०	करणानुयोग का प्रयोजन	३६५
१२१	चरणानुयोग का प्रयोजन	३६६
१२२	द्रव्यानुयोग का प्रयोजन	३६७
१२३	प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान	३६८
१२४	करणानुयोग में व्याख्यान का विधान	४०३
१२५	चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान	४०७
१२६	द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान	४१७
१२७	चारों अनुयोगों में व्याख्यान की पद्धति	४२१
१२८	प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२४
१२९	करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२६
१३०	चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२८
१३१	द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२९
१३२	अपेक्षा ज्ञान क अभाव में आगम में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण	४३३

नवमा अधिकार

१३३	मोक्षमार्ग का स्वरूप	४४६
१३४	आत्मा का हित एक मोक्ष ही है	४४६
१३५	मासारिक सुख दुःख ही है	४५२
१३६	मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता	४५५
१३७	द्रव्य लिंगों के मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ का अभाव	४५७
१३८	मोक्ष मार्ग का स्वरूप	४६२
१३९	लक्षण और उस के दोष	४६४
१४०	सम्यग्दर्शन का सच्चा लक्षण	४६५
१४१	तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असम्भव दोष का परिहार	४७१
१४२	सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप	४८६
१४३	सम्यक्दर्शन के आठ अंग	५०१
१४४	रहस्य पूर्ण चिट्ठी	५०३
१४५	परमार्थ वचनिका	५१४
१४६	उपादान निमित्त की चिट्ठी	५२२

मोक्षमार्ग-प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुक्रम

अकारादिहकारान्त	२०७	भुत्क्षाम किलकोऽपि	२६५
अज्जवि तिरयणसुद्धा	४३१	गुस्सो भट्टा जाया	२६५
अनेकानि सहस्राणि	२१०	चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते	२११
अबुधस्य बोधनार्थ	३७२	चित्त्वा चित्त्वी पुत्थयहि	२६६
अरहंतो महादेवो	२१४	जम्स परिग्गहगहण	२६८
आज्ञामागंसमुद्भव-	४६२	जह कुवि वेस्सा रत्तो	२६१
आशागंत प्रतिप्राणि	८१	जह जायरूवमरिमो	२६३
इतस्ततश्च त्रय्यन्तो	२६६	जह रावि सक्कमणज्जो	२७०
एको रागिषु राजते प्रियतमा	२०१	जीवा जीवादीना तत्त्वार्था-	४७०
एकत्वे नियतस्य	४७७	जे जिणलिम धरेवि	२७०
एग जिणस्स रूव	२६२	जे दंसरोसु भट्टा णारो	२६७
एतद्देवि पर तत्त्व	२०७	जे दसरोसु भट्टा पाए	२६७
कलिकाले महाघोरे	२०७	जे पचचेलसत्ता	२७८
कषाय-विषयाहारो	३४०	जे पावमोहियमई	२७८
कार्यत्वादकृत न कम्मं	२८६	जेवि पडति च तेमि	२६७
कालनेमिम्मंहावीर	२०४	जैनमामरतो जैनो	२०३
कुच्छिय देव धम्म	२८१	जैन पाशुपत साख्य	२०५
कुच्छिय धम्मम्मिरधो	२८१	जो जाणदि अरहंत	४८३
कुण्डासना जगद्धात्री	२०५	जो बंधउ मुक्कउ मुणउ	२६१
कुलादिबीज सर्वेषा	२०८	जो मुत्तो ववहारे	३६६
केणवि अप्पउ वचियउ	२७०	ज्ञानिन् कम्मं न जातु कतुं-	३०५
क्लिश्यन्ता स्वयमेवदुष्करनरै	३५६	णमो अरहताण	१

तच्चाणो सण्णकाले	५०६	माणक्क एव सिहो	३७२
तत् प्रति प्रीत चित्तेन	५०३	ये तु कर्त्तारमात्मवान्	३५६
तथापि न निरर्गलं चरितु-	३०५	य शैवा समुपासते शिव	२०४
तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति	२०४	रागजन्मनि निमित्ताता	२८७
तं जिण आणपरेण य	२५	रैवताद्री जिनी नेमि-	२०७
दर्शनमात्म विनिश्चितिः	४७८	लोयम्म राइणीई	३१४
दर्शयन् वर्त्म वीराणा	२०८	वरगार्हस्थ्यमेवाद्य	२६६
दशभिर्भोजितैर्विभ्रै	२०८	वर्णाद्या वा रागमोहादयोवा	२८७
दसरा भूमिह बाहिरा	३५०	ववहारोभूदत्थो	३६६
दसण्णमूलो घम्मो	२६६	वृथा एकादशी प्रोक्ता	२१०
घम्मम्मि णिण्णिवासो	२६८	सपर बाघासहिय	७२
नाह रामो न मे बाद्धा	२०३	स्याद्वाद केवलज्ञाने	५१२
निन्दन्तु नीतिनिपुणा	२८२	सम्पुरिसाण दारणं	२७७
निर्विशेष हि सामान्य	४८०	सप्पेदिट्ठे णासइ	२६५
पघासनसमासीनः	२०७	सप्पोइक्कं मरण	२६५
पडिय पडिय पडिय	२५	सम्माइट्ठी जीवो	२०
प्राज्ञः प्राप्त समस्तशास्त्रहृदय	२४	सम्यग्दृष्टि स्वयमयमहं	३०३
बहुगुणविज्जारिणलयो	२२	सम्यग्दृष्टेर्भवति नियत	३०३
भवस्य पश्चिमे भागे	२०६	सर्वत्राव्यवसायमेवमस्मिन्	३६८
मावयेद् भेदविज्ञान	३०६	सामान्यशास्त्रतो नून	२६७
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि	३०४	सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ	२७६
मद्यमासाशन रात्री	२१०	साहीणे गुरुजोगे	३०
भस्देवी च नाभिश्च	२०८	सुखा जाणइ कल्लाण	२४१

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	मगलाचरण के ऊपर	—	अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते :—
४	१७	रह्या ही	ही रह्या
६	१२	विशेषता करि	विशेषता होने करि
६	१३	भाव	—
८	८	तथा	तथापि
८	१६	अनुसारि	अनुसारि
९	१९	लिये	लिये ही
९	१९	भाव	—
१०	८	सिद्धी	सिद्धी ऐसै
१०	२०	किछू	किछु
११	२	किछ	किछु
११	१८	समाप्ति	समाप्तता
१२	७	कहै	कहै हैं
१२	१७	होने	—
१२	१७	तैसे ही	तैसे
१२	२०	ही	ही का
१५	१	सो	सो में
१५	१९	गए	भए
१८	९	पाइए है,	पाइए है, और किछु प्रयोजन ही नाही । बहुरि श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई प्रथ बनावै है

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०	८	जीवादिक	जीव अजीवादिक
२०	१४	हवयण	पवयण
२३	४	परन्तु	पर
२५	४	तातै	तातै तू
२५	८	महा	महान
२७	८	कार्यं	विशेष कार्यं
२७	८	वृत्ति	प्रवृत्ति
२७	९	सहज	पद्धति बुद्धि करि वा सहज
२९	५	पूर्वं ग्रन्थ	ग्रन्थ पूर्व
३६	१५	णया	पाया
३६	१८	सहकारण	सहकार
३७	५	तव	तो
३७	१५	बुद्धितै	बुद्धितै जोरावरी करी जुदे किए नाही, दिवस विषै काहूने करुणा बुद्धितै
४०	१	गुभोपयोग	गुभयोग
४०	२०	घना	घना वा
४१	६	बहुरि	बहुरि जो
४१	६	है ता विषै	है अर ता विषै
४६	५	सुखी	जीव सुखी
४६	७	रू	रूप
४७	१९	श्रुत ज्ञान	श्रुत ज्ञान अर कदचित् अवधिज्ञान पाइये है

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध	अशुद्ध
५०	१४	भया	—
५२	३	भी	—
५३	७	ही	—
५४	२	ऐसै	ऐसै होते
५४	१२	आये	आडे आये
५५	६	ही	हो
५५	१७	अपने	हो अपने
५६	५	होना	—
५६	२१	कार्य	नीचा कार्य
५७	४	अवस्था अनेक प्रकार	अनेक अवस्था
५७	१४	कषाय	कषाय का
६०	११	ही	—
६१	२०	ही	हो
६२	८	पर्याय पर्याय मात्र	पाया पर्याय मात्र ही
६४	२	आदि	—
६४	२	होय	क्रिया होय
६४	८	निमित्ततै	उदय करि
		निनकरि	—
६५	१०	ससार	—
६६	१८	मिथ्यात्व का	—
		प्रभाव (हैडिंग)	
६७	७	मानि, ताते	मानिता तें

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६७	६	मोह जनित विषयाभिलाषा (हैडिंग)	—
६७	११	विषै इन	विषयनि
६८	२२	कहा करै	करै कहा
६९	८	दुःख निवृत्ति का उपाय	ज्ञान दर्शनावरण के उदय से भया दुःख और उस की निवृत्ति के उपाय का भूठापणा
७०	१	बहुत बहुत	बहुत
७१	१०	ताका सग्रह	वाका ग्रहण
७०	७	जो	याका अर्थ —जो
७२	१०	दुःख निवृत्ति का साचा उपाय (हैडिंग)	—
७३	३	निवृत्ति	निवृत्ति के उपाय का भूठापणा
७३	७	एक	—वस्त्र को एक
७३	१२	वह	यह
७३	१३	मो	वह
७३	१५	जानै	मानै
७३	२२	अवस्था रू	अवस्था रूप
७४	८	प्रकार	प्रकार करि
७५	०	भया	भया था
७५	६	कषाय	कषाय होय
७६	१	मोह से	मोह के उदय से

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७६	१	निवृत्ति	निवृत्ति के उपाय का झूठापना
७८	१६	ही है	है ही
७९	१३	पीडा	पीडा सो
७९	१६	अर	अर इनि
८०	४	बनै	बनै ही
८०	२१	इनके	उसके
८१	४	आपका	अपना
८१	७	भया	हुआ
८२	१	ही	—
८२	६	तिस	तो तिस
८३	४	झूठा उपाय	उपाय झूठा
८३	६	उपाय बिना	बिना उपाय
८३	१०	खेद	दुःख
८३	२२	उल्लास	उस्वास
८५	१८	भी	ही
८६	१५	वह दु खी हो है	वह तो दु खी है
८७	२	परिणामनि	परिणामन
८७	१६	तातै	ताकहि
८९	८	करै	करै है
८९	१२	नीच ऊँच	ऊँचा नीचा
८९	२२	कहा है	यहु ही
९२	५	ज्ञान	ज्ञान तो

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६२	७	बाह्या	बहुत बाह्या
६२	२१	आयु कर्म	आयु
६३	२१	दुःख	दुःखी
६६	६	होय	होय ही
१००	५	नेतीस सागर	इकतीस सागर है । बातें हैं । अर ३१ सागर से
१०१	११	प्रकार	प्रकार ही
१०१	१०	ही	हो
१०१	१३	करने	होने
१०२	१	साधनन	साधन न
१०३	६	जीव ससारी	ससारी जीव
१०३	२१	मोह	सो मोह
१०३	२२	होते	हीतें
१०४	७	जान्या	जामे
१०४	२१	काहे को	काहे का
११२	१३	आपा परका	तातें आपा परका
११२	२०	होइ	कैसे न होइ
११३	१	मो	सो ए
११३	८	अभाव	अभाव करना
११४	१२	विशेषनि	विशेषननि
१२१	५	हो	—
१२२	१८	परोक्ष	प्रत्यक्ष परोक्ष
१२४	११	मति ज्ञान	मति
१२४	१३	तो	तो ए

(४८)

मीक्षमार्ग प्रकाशक

पृष्ठ	पत्रित	अशुद्ध	शुद्ध
१२४	१७	अयथार्थ	अयथाथ यथार्थ
१२४	२०	यथार्थ	अयथार्थ
१२४	२१	जेवरी	जेवरी तो
१२५	२	विषै	विष तो
१२६	१०	पीछे	पीछे कहना
१२६	१८	श्रद्धान कै	श्रद्धान है वा
१२६	१६	कारण	कारण क र्य
१२७	१४	चारित्र मोह	जो चारित्र मोह
१२८	१३	होइ ही नाही	होता नाही । बहुगि को गपना किया सझ्वाव अभाव होई ही नाही तो
१३०	१२	पदार्थ	पदार्थनि ही
१३०	१६	ही	—
१३०	२७	कर्म क	कर्म का
१३१	३	परिणामनि	परिणामन
१३१	७	की प्रवृत्ति	का विधान तथा विस्तार
१३१	१६	वा	वा घातक
१३१	१६	विष	विषै
१३२	३	आवते	ते
१३२	१७	राग	राग द्वेष
१३४	१६	पाहुये	पाइये
१३५	६	नाही	नाही अर
१३६	१	मानै	मान है
१३६	७	वाकै	बकै
१३६	८	किछू	किछू ही
१३६	६	पोत्रा	पोता
१३६	२१	विभाव	विभाव भाव

प्रश्न	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३७	६	अनादि	अनादि ही
१३८	३	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व का निराकरण
१३८	५	के	—
१३८	८	इन	इन ही
१३८	१८	ब्रह्म	ब्रह्म का निराकरण
१४१	१	भया,	भया, बहुरि
१४१	४	जगधा	जुगधा
१४१	५	जुरधा	जुरधा रह्या
१४१	६	जब	जन
१४१	१०	पाषाणादि	पाषाण
१४२	१८	एक	एक ब्रह्म
१४२	१९	भिन्न	भिन्न ही
१४३	१०	ब्रह्म की इच्छा	मृष्टि कर्तृत्वाद का निराकरण से जगत की मृष्टि
१४४	८	माया	माया का निराकरण
१४४	१३	दड दड	दडी-दड

॥ श्री सर्वविनवाणी नमस्तस्यै ॥

शास्त्र-स्वाध्यायक। प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय,

नमोस्तु! नमोस्तु!! नमोस्तु!!!

णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाणं, णमो आईरीयाणं,

णमो उवज्झायाणं, णमो लोय सव्वसाहूणं ।

ओकार बिन्दुसंयुत, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षद चेव, ओकाराय नमोनमः ॥१॥

अविरलशब्दधनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलका ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुस्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

श्री परमगुरुवे नमः, परम्पराचार्यगुरवेनमः ।

नकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धक

भव्यजीवमन.प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक

नामधेय, तस्य मूलग्रन्थ कर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थ-

कर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिमणधरदेवास्तेषां वचोनुसार-

मासाद्य श्री पंडित टोडरमलजी विरचित ।

श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ।

मंगलं भगवान् बीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥

श्रीमान् ५० प्रवर टोडरमलजी

॥ नमः ॥ किं ॥ अथोक्तमार्गपुत्राकन्यमाशास्त्रलिरव्यते ॥ दोषा ॥ मंगलमयमंगलकर एवैतदाग
 विदुर्नाम ॥ नमो ॥ तदिति ज्ञेयं ॥ अहं तदिति नमो ॥ रा ॥ करि मंगलकरि होमस्तु ॥ येष करनकोकाज
 कर्तुं मिले ॥ समाजसंबन्धनिष्ठपरशज ॥ अथ मां प्रकाशकनामसास्त्रकोउदयदो ॥ तदोमंग
 लकरिहो ॥ एणमो अहं नो ॥ एणमो सिद्धो ॥ ए ॥ अथ मरियण ॥ ए ॥ मां नुवन्धुया ॥ ए ॥ मोलो ॥
 सधस्मरुणेतशुभप्रकृतं ॥ यामयनमस्कारमंजरे ॥ यामं हं मंगलस्वरूपे ॥ नकारस्याकासं संकतत्रै
 मादेव ॥ नमो ॥ नमः ॥ सिद्धे ॥ नमः ॥ अहो येषः ॥ नम उपधाये ॥ नमो नो के सर्वसाधुः ॥ नु
 विवाका अर्थ ॥ अहो ॥ नमस्कार अहं ॥ नो के अर्थ ॥ अहं मरारि ॥ नमस्कार ॥ नमस्कार ॥
 के अर्थ ॥ नमस्कार उपधाये नि के अर्थ ॥ नमः ॥ नमः ॥ नमः ॥ नमः ॥ नमः ॥ नमः ॥ नमः ॥ नमः ॥ नमः ॥
 रकीयाता ॥ या कानामनमस्कारमंजरे ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥
 यनकीजिहो ॥ तदो अथ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥
 करि निज स्वभावसाधनै ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥
 नतगोन करितो ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥
 वराहं ज्ञेय ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥
 भारै ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥
 नि करि रसिते ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥ अहं तदिति सविशेष ॥

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी कृत

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

पहला अधिकार

मंगलाचरण

दोहा

मंगलमय मंगलकरण, बीतराग विज्ञान ।

नमौ ताहि जातै भये, अरहंतादि महान् ॥१॥

करि मंगल करिहौ महा, ग्रंथकरन को काज ।

जातै मिलै समाज सब, पावै निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रका उदय हो है । तहाँ मंगल करिये है -

नमो अरहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आइरीयाणं ।

नमो उवज्झायाणं । नमो लोए सव्वसाहूणं ॥

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमन्त्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।

बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है ।

नमोऽर्हत्भ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः ।

नमः उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । बहुरि याका अर्थ ऐसा है - नमस्कार अरहत्तनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके अर्थि,

नमस्कार आचार्यनिके ग्रंथि, नमस्कार उपाध्यायनिके ग्रंथि, नमस्कार लोकविषे सर्वसाधुनिके ग्रंथि, ऐसे या विषे नमस्कार किया, ताते याका नाम नमस्कारमत्र है । अब इहाँ जिनकूँ नमस्कार किया तिनिका स्वरूप चितवन कीजिये है । (जाते स्वरूप जाने बिना यह जान्या नाही जाय जो मै कौनकों नमस्कार करूँ । तब उत्तमफल की प्राप्ति कैस होय । ॐ)

अरहतोका स्वरूप

तहाँ प्रथम अरहतनिका स्वरूपविचारिये हैं—जे गृहस्थपनो त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाधनते च्यारि घातिया कर्मनिकों खिपाय अनत चतुष्टय विराजमान भये । तहाँ अनतज्ञानकरि तो अपने अपने अनत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिको युगपत् विशेषपने करि प्रत्यक्ष जानै हैं । अनतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपने अवलोकै हैं । अनंतवीर्यकरि ऐसी (उपयुक्त) सामर्थ्यको धारै हैं । अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकों अनुभवै हैं । बहुरि जे सर्वथ सर्व रागद्वेषादि विकारभावनिकरि रहित होय शातरस रूप परिणय है । बहुरि सुधा-तृषामादि समस्तदोषनितै मुक्त होय देवाधिदेवपनाको प्राप्त भये हैं । बहुरि आयुध अबरादिक वा अंगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निधभावनिके चिन्ह तिनकरि रहित जिनका परम शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितै लोक विषे धर्मतीर्थ प्रवर्तै है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है । बहुरि जिनके लौकिक

ॐ यह पक्ति खरडा प्रति मे नहीं है, मशोधित लिखित प्रतियों मे है इसीसे उसे मूल मे दिया गया है ।

जीवनिहूँ प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर नाना प्रकार विभव तिनका सयुक्तपना पाइये है । बहुरि जिनको अपना हितके अर्थि गणघर इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवे हैं । ऐसे सर्वप्रकार पूजने योग्य श्रीअरहंतदेव है, तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

सिद्धों का स्वरूप

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये है—जे गृहस्थअवस्था त्यागि मुनि धर्मसाधनतै च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनन्तचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीछे च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होते परम औदारिक शरीरको भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतै लोकका अग्रभागविषं जाय विराजमान भये । तहां जिनकै समस्तपरद्रव्यनिका सम्बन्ध छूटनेतै मुक्त अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरि जिनकै चरमशरीरतै किंचित् ऊन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, बहुरि जिनकै प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया तातै समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक आत्मीक गुण सम्पूर्ण अपने स्वभावको प्राप्त भये है, बहुरि जिनकै नोकर्मका सम्बन्ध दूर भया तातै समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मीकधर्म प्रकट भये हैं । बहुरि जिनकै भावकर्मका अभाव भया तातै निराकुल आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है । बहुरि जिनके ध्यानकरि अव्यजीवनिकै स्वद्रव्य परद्रव्यका अर औपाधिक भाव स्वभावभावनिका विज्ञान हो है, ताकरि तिन सिद्धनिके समान आप होनेका साधन हो है । तातै साधनेयोग्य जो अपना शुद्धस्वरूप ताके दिखावनेको प्रतिबिंब समान हैं । बहुरि जे कृतकृत्य भये हैं तातै ऐसे ही अनंत कालपर्यंत रहै हैं, ऐसे निष्पन्न भये सिद्ध भगवान् तिनको

हमारा नमस्कार होहु ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये है—

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहको त्यागि शुद्धोपयोगकरि मुनिधर्म अगोकार करि अतरगविषे तौ तिस शुद्धोपयोगकरि आपको आप अनुभवैं हैं, परद्रव्यविषे ग्रहबुद्धि नाही धारै है । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहीको अपने मानैं है । परभावनिविषे ममत्व न करै है । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषे प्रतिभासैं हैं तिनको जानैं तो है परन्तु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष नाही करै हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो हैं, बाह्य नाना निमित्त बन है परन्तु तहा किछु भी सुखदुःख मानते नाही । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे बनै है तैसे बनै है, खेचकारि तिनको करते नाही । बहुरि अपने उपयोगको बहुत नाही भ्रमावैं हैं । उदासीन होय निश्चल वृत्ति को धारै हैं । बहुरि कदाचित् मदरागके उदयते शुभोपयोग भी हो है तिसकरि जे शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं तिनविषे अनुराग करै हैं परन्तु तिस रागभावको हेय जानकरि दूरि किया चाहै है । बहुरि तीव्र कषाय के उदयका अभावतै हिसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तौ अस्तित्व रह्या ही नाही । बहुरि ऐमो अतरग अवस्था होतै बाह्य दिग्म्वर सौम्यमुद्राके धारी भये है । शरीरका सवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये है । वनखडादिविषे वसै हैं । अठार्हस मूलगुणनिकों अखडित पालै है । बारह परीसह्निको सहैं है । बारह प्रकार तपनिको आदरै हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिमावत् निश्चल हो है । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषे प्रवर्तै है । कदाचित् मुनिधर्म

का सहकारी शरीरकी स्थितिके अर्थ योग्य आहार विहारादिक्रिया-निविषे सावधान हो हैं । ऐसे जैन मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही अवस्था हो है ।

आचार्यका स्वरूप

निनिविषे जे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदको पाय सघविषे नायक भये हैं । बहुरि जे मुख्यपने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषे ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिक तिनको देखि रागअशके उदयते करुणाबुद्धि होय तो तिनको धर्मोपदेश देते हैं । जे दीक्षाग्राहक है तिनको दीक्षा देते हैं, जे अपने दोष प्रगट करे हैं तिनको प्रायश्चित्त विधिकरि शुद्ध करे हैं । ऐसे आचरण अचरावनवाले आचार्य तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

उपाध्यायका स्वरूप

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाता होय सघविषे पठन-पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपको ध्यावें हैं । अर जो कदाचित् कषाय अश उदयते तहां उपयोग नाही थभे है तो तिन शास्त्रनिको आप पढ़ें हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढ़ावें हैं । ऐसे समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन व रावनहारे उपाध्याय तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

साधुका स्वरूप

बहुरि इन दोय पदवोधारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपद के धारक है बहुरि जे आत्मस्वभावको साधें हैं । जैसे अपना उपयोग परद्रव्यनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि फँसे नाही वा भागै नाही तैसे

उपयोगको सधावै हैं। बहुरि बाह्यतन्त्रकी साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषे प्रवर्तै हैं या कदाचित् भक्ति वन्दनादि कार्यनिविषे प्रवर्तै हैं। ऐसे आत्मस्वभावके साधकसाधु हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

पूज्यत्वका कारण

ऐसैं इन अरहतादिकनिका स्वरूप है सो बीतराग विज्ञानमय है तिसही करि अरहतादिक स्तुति योग्य महान् भये हैं, जातैं जीवतत्त्वकरि तो सर्व ही जीव समान हैं परन्तु रागादिकविकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि तो जीव निन्दा योग्य हो हैं। बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं। सो अरहत सिद्धनिकैं तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होने करि सम्पूर्ण बीतरागविज्ञान भाव सभवै है। अर आचार्य उपाध्याय साधुनिकैं एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश बीतरागविज्ञान भाव सभवै है। तातैं ते अरहतादिक स्तुति योग्य महान जानने।

बहुरि ए अरहतादि पद हैं तिन विषे ऐसा जानना जो मुख्यपने तो तीर्थंकरका अर गौणपने सर्वकेवल्लोका ग्रहण है, यह पदका प्राकृत भाषाविषे अरहत अर सरकृतविषे अहंत् ऐसा नाम जानना। बहुरि चौदवां गुणस्थानके अनंतर समयतैं लगाय सिद्धनाम जानना। बहुरि जिनकों आचार्यपद भया होय ते सधविषे रहो वा एकाकी आत्मध्यान करो वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषे भो प्रधानताको पाय गणघरपदवीके धारक होहु, तिन सर्बानका नाम आचार्य कहिये है। बहुरि पठन-पाठन तो अन्यमुनि भी करै हैं परन्तु जिनकैं आचार्यनिकरि

दिया उपाध्याय पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करते भी उपाध्याय ही नाम पावे हैं । बहुरि जे पदवीधारक नाहीं ते सर्वमुनि माधुसज्ञाके धारक जानने । इहाँ ऐसा नियम नाहीं है जो पचाचारनि करि आचार्य पद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है । जाते ए तो क्रिया सर्वमुनिनके साधारण हैं परन्तु शब्द नयकरि तिनका अक्षरार्थ तैसे करिये है । समभिरूढनय करि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने । जेमे शब्द नय-करि गमन करे सो गऊ कहिये सो गमन तो मनुष्यादिक भी करे हैं परन्तु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है, तैसे हो यहाँ समझना ।

इहा सिद्धनिके पहिले अरहन्तिको नमस्कार किया सो कौन कारण ? ऐमा मन्देह उपजै है । ताका समाधान -

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयाजन साधनेका अपेक्षा करिये है, सो अरहन्तिने उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है ताते पहिले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहनादिकनिका स्वरूप चितवन किया । जाते स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य सिद्ध हो है । बहुरि इन अरहनादिकनिको पचपरमेष्ठी कहिये है । जाते जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट होय ताका नाम परमेष्ट है । पच जे परमेष्ट तिनिका समाहार समुदाय ताका नाम पचपरमेष्टो जानना । बहुरि रिषभ, अजित, सभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्व, चद्रप्रभ, पुष्पदत्त, शीतल, श्रेयान, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शांति, कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिमुदत, नमि, नेमि, पार्व, वर्द्धमान नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषे वर्त्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, गर्भ जन्म तप

ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषे इन्द्रादिकनिकरि विशेष पूज्य होइ अब सिद्धालयविषे विराजै है तिनको हमारा नमस्कार होहु । बहुरि सीमघर, युगमघर, बाहु, सुबाहु, सजातक, स्वयप्रभ, वृषभानन, अनत वीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भुजगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक बीसतीर्थकर पचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रनिविषे अवार केवलज्ञानसहित विराजमान है तिनको हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पद-विषे इनका गभितपना है तथा विद्यमान कालविषे इनको विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है ।

बहुरि त्रिलोकविषे जे अकृत्रिम जिनबिम्ब विराजै है, मध्यलोक-विषे विधिपूर्वक कृत्रिम जिनविब विराजै है, जिनके दर्शनादिकते स्व-परभेद विज्ञान होय है, कपाय मद होय शान्तभाव हो है वा एक धर्मो-पदेश बिना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थकर केवलीके दर्शना-दिकते होय तैसे ही हो है, निन जिनबिबनिको हमारा नमस्कार होहु । बहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गणघर-वरि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसरि अन्य आचार्यादिकनिकरि रचे ग्रन्थादिक है, ऐसै ये सर्व जिनवचन हैं, स्याद्वादचिन्हकरि पहचानने योग्य है, न्यायमार्गते अविरुद्ध है ताते प्रमाणीक है, जीवनिकौ तत्त्व-ज्ञान के कारण है ताते उपकारी हैं, तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

बहुरि चैत्यालय, आर्यका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र अर कल्याणकाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुक्तकरि नमस्कार करने योग्य है तिनकों नमस्कार करूँ

हैं अर जे किचित् विनय करने योग्य है तिनका यथा योग्य विनय करू हैं। ऐसे अपने इष्टनिका सन्मानकरि मगल किया है। अब ए अरहतादिक इष्ट कैसे है सो विचार करिए है—

जाकरि सुख उपजै वा दुखविनशै तिस कार्य का नाम प्रयोजन है। बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि हाय सो ही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसरविषै वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है, जातै याकरि निराकुल साचे सुख की प्राप्ति हो है अर सर्व आकुलतारूप दुखका नाश हो है। बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहतादिकनिकरि हो है। कैसे सो विचारिए है—

अरहन्तादिकोसे प्रयोजनसिद्धि

आत्माके परिणाम तीन प्रकारके है—सबलेश, विशुद्ध, शुद्ध, तहां तीव्र कषायरूप सबलेश है, मदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषाय रहित शुद्ध है। तहा वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभाव के घातक जो है ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनिका सबलेश परिणाम करि तौ तीव्रबन्ध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मदवध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तौ पूर्वे जो तीव्रबध भया था ताको भी मद करै है अर शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो है, केवल तिनकी निर्जरा ही हो है। सो अरहतादिविषै स्तवनादि रूप भाव हो है सो कषायनिकी मन्दता लिये हो है तातै विशुद्ध परिणाम है। बहुरि समस्त कषायभाव मिटावनेका साधन है, तातै शुद्ध परिणाम का कारण है सो ऐसे परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेतै सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है। जितने अंशनिकरि वह हीन होय

तितने अंशनिकरि यह प्रगट होइ है। ऐसे अरहतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है। अथवा अरहतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना व तिनके अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिको हीन करै है। जीव अजीवादिकका विशेषज्ञानको उपमावै है ताते ऐसे भी अरहतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है।

इहाँ कोऊ कहै कि इनकरि ऐसे प्रयोजनकी ती सिद्धी हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियजनित सुख उपजै, दुख विनशै ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इन करि हो है कि नाही। ताका समाधान—

जो अरहतादि विषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बघ हो है। बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तो पूर्व अमाताआदि पापप्रकृति बघी थी तिनको भी मद करै है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणमावै है। बहुरि तिस पुण्यका उदय होते स्वयमेव इन्द्रियसुखको कारणभूत सामग्री मिलै है अर पापका उदय दूर होते स्वयमेव दुख को कारणभूत सामग्री दूर हो है। ऐसे इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनकरि हो है। अथवा जिनशामन के भक्त देवादिक हैं ते तिस भक्त पुरुषकै अनेक इन्द्रियसुखको कारणभूत सामग्रीनिका सयोग करावै हैं, दुखको कारणभूत सामग्रीनिकों दूरि करै हैं। ऐसे भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहतादिकनिक करि हो है। परन्तु इस प्रयोजनतें किछु अपना भी हित होता नाही ताते यह आत्मा

कषायभावनिर्ते बाह्य सामग्रीविषे इष्ट-अनिष्टपनो मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करे है। बिना कषाय बाह्य सामग्री किछ सुख-दुःखकी दाता नाहो। बहुरि कषाय है सो सब आकुलतामय है ताते इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखते डरना सो यह भ्रम है। बहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहतादिककी भक्ति किए भी तीव्रकषाय होनेकरि पापबन्ध ही हो है ताते आपको इस प्रयोजनका अर्थि होना योग्य नाही। जाते अरहतादिककी भक्ति करतें ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सधे हैं।

ऐसे अरहतादिक परम इष्ट मानने योग्य है। बहुरि ए अरहंता-दिक ही परममंगल हैं। इन विषे भक्तिभाव भये परममंगल हो है। जाते 'मग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये देव अथवा 'म' कहिये आप ताहि 'गालयनि' कहिये गाले ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धी हो है। ताते तिनके परममंगल-पना सम्भवे है।

मंगलाचरण करने का कारण

इहा कोऊ पूछे कि प्रथम ग्रन्थकी आदि विषे ही मंगल किया सो कोन कारण ? ताका उत्तर--

जो सुखस्यो ग्रन्थकी समाप्ति होइ, पापकरि कोऊ विघ्न न होय, या कारणते यहा प्रथम मंगल किया है।

इहा तर्क—जो अन्यमती ऐसे मंगल नाही करे है तिनके भी ग्रन्थकी समाप्तता अर विघ्नका नाश होता देखिये है तहाँ कहा हेतु है ? ताका समाधान--

जो अन्यमती ग्रन्थ करे हैं तिसविषे मोहके तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व

कषाय भावनिको पोषते विपरीत अर्थनिको धरै है तातैं ताकी निर्विघ्न समाप्तता तौ ऐसैं मंगल किये बिना ही होइ । जो ऐसै मंगलनिकरि मोह मद हो जाय तौ वैया विपरीत कार्य कैसे बनें ? बहुरि हम यहु अन्य करै है तिस विषै मोहकी मदता करि वीतराग तत्त्वज्ञानको पोषते अर्थनिको धरेगे ताकी निर्विघ्न समाप्तता ऐसैं मंगल किये ही होय । जो ऐसैं मंगल न करै तौ मोहका तीव्रपना रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बनें ? बहुरि वह कहै जो ऐसैं तौ मानेगे परन्तु कोऊ ऐसा मंगल न करै ताकै भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिये है अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी सुख न देखिये है, पापका उदय देखिये है तातैं पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बनें ? ताकी कहिये है—

जो जीवनिकै सक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिकै है तिनकरि अनेक कालनिविषै पूर्वे बधे कर्म एक कालविषै उदय आवै है । तातैं जाकै पूर्वे बहुत धनका सचय होय ताकै बिना कुमाए भी धन देखिए है अर देणा न देखिये है । अर जाकै पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतै भी देणा देखिये है अर धन न देखिए है । परन्तु विचार किए, तैं कुमावना धन होनेहीका कारण है, ऋणका कारण नाहीं । तैसे ही जाकै पूर्वे बहुत पुण्य बध्या होइ ताकै इहाँ ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाकै पूर्वे बहुत पाप बध्या होय ताकै इहाँ ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है, पापका उदय देखिए है । परन्तु विचार किएतैं ऐसा मंगल तौ सुखका ही कारण है, पाप उदयका कारण नाहीं । ऐसैं पूर्वोक्त मंगलका मंगल

पना बनै है ।

बहुत वह कहै है कि यह भी मानी परन्तु जिनशासनके भक्त-देवादिक है तिनने तिस मगल करनेवालेकी सहायता न करो अर मगल न करनेवालेको दंड न दिया सो कौन कारण ? ताका समाधान—

जो जीवनिकै सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहीके अनुसारि बाह्य निमित्त बनै हैं, ताते जाके पापका उदय होइ ताके सहायताका निमित्त न बनै है अर जाके पुण्यका उदय होइ ताके दंडका निमित्त न बनै है । यह निमित्त कैसे न बनै है सो कहिये है—

जे देवादिक है ते क्षयापशम ज्ञानते सर्वको युगपत् जानि सकते नाही, ताते मगल करनेवाले वा न करनेवालेका जानपना किसी देवा-दिकका कहू कालविषे हो है । ताते जो तिनका जानपना न होइ तो कैसे सहाय करै वा दंड दे । अर जानपना होय तब आपके जो अति मदकषाय होइ तो सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ । अर तीव्रकषाय होइ तो धर्मानुराग होइ सकै नाहो । बहुत मध्यम कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाही तो कहा करै । ऐसे सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाही बनै है । जो अपनी शक्ति होय अर आपके धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदयते तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीवका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करै वा किसी अधर्मीको दंड दे है । ऐसे कार्य होनेका किछु नियम तो है नाही,

ऐसे समाधान किया। इहां इतना जानना कि सुख होनेकी, दुख न होने को, सहाय करानेका, दुख दवानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल विषे वा आगामी काल विषे दुखदायक है। ताते ऐसो इच्छा झू छोरि हम तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्थो होइ अरहता-दिकको नमस्कारादिरूप मंगल किया है। ऐसे मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशकनाम ग्रन्थका उद्योत करे हैं। तथा यह ग्रन्थ प्रमाण है ऐसी प्रतीति आवनेके अर्थ पूर्व अनुपारका स्वरूप निरूपिए है—

ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा

अकारादि अक्षर है ते अनादिनिधन है, काहूके किए नाही, इनिका आकार लिखना तो अपनो इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है परन्तु बोलनेमे आवे हैं ते अक्षर तो सर्वत्र सर्वदा ऐसही प्रवर्तें है सोई कह्या है— 'सिद्धो वर्णसमाम्नायः'। याका अर्थ यह—जो अक्षरनिका सम्प्रदाय है सो स्वयसिद्ध है। बहुरि तिन अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थ के प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादि निधन है। जैसे 'जीव' ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है। ऐसे अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। बहुरि जैसे मोतो तो स्वयसिद्ध है तिन विषे कोऊ थोरे मोतीनिको, काऊ घने मोतीनिको, काऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गू थिकरि गहना बनावे हैं तैसे पद तो स्वयसिद्ध हैं तिन विषे कोऊ थोरे पदनिको, कोऊ घने पदनिको, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गू थि ग्रन्थ बनावे हैं। यहां मैंभी तिन सत्यार्थ पद-

निकों मेरो बुद्धि अनुसारि गूथि॥ ग्रन्थ बनाऊं हूँ सो मेरी मति करि
कल्पित झूठ अर्थके सूचक पद या विषे नाही गूथूँ हूँ । ताते यह ग्रन्थ
प्रमाण जानना ।

इही प्रश्न—जो तिन पदनिकी परम्परा इस ग्रन्थ पर्यंत कैसे
प्रवर्त है ? ताका समाधान—

अनादिते तीर्थंकर केवली होते आये हैं तिनके सर्वका ज्ञान हो है
ताते तिन पदनिका वा तिनके अर्थनिका भी ज्ञान हो है । बहुरि
तिन तीर्थंकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिक पदनिके अर्थनिका
ज्ञान हाय ऐसा दिव्यध्वनि करि उपदेश हो है । ताके अनुसारि गण-
धरदेव अग प्रकीर्णकरूप ग्रन्थ गूथे हैं । बहुरि तिनके अनुसारि अन्य
अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रन्थादिककी रचना करे हैं । तिनिको
केई प्रभ्यासे हैं केई कहैं हैं केई सुने हैं, ऐस परम्पराते मार्ग चल्या
आवे है ।

सो अब इस भरतक्षेत्र विषे वर्तमान अबसर्पिणी काल है, तिस-
विषे चौबीस तीर्थंकर भए, तिन विषे श्रीवर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थ-
ंकर देव भये । सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिको दिव्यध्वनि
करि उपदेश देते भये । ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा
गणधर अगम्य अर्थनिको भी जानि धर्मानुरागके वशते अगप्रकीर्णकनि
की रचना करते भये । बहुरि वर्द्धमान स्वामी तो मुक्त गए, तहाँ पीछे
इस पंचम कालविषे तीन केवली भए, गौतम १, सुधर्माचार्य २, जम्बू-
स्वामी ३, तथा पीछे कालदोषते केवलज्ञानी होनेका तो अभाव भया ।

॥ जोडकर या लिखकरि ।

बहुरि केतेक काल ताई द्वादशाग के पाठी श्रुतकेवली रहे, पीछे तिनका भी अभाव भया । बहुरि केतेक कालताई थोरे अगनिके पाठी रहे (तिनने यह जानकर जो भविष्य कालमे हम सारिखे भी जानी न रहेगे, तातै ग्रन्थ रचना आरम्भ करी और द्वादशागनुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगके ग्रन्थ रचे । ॥४॥ पीछे तिनका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारी ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तिनहीकी प्रवृत्ति रही । तिनविषै भी काल दोषतं दुष्टनिकरि कितेक ग्रन्थनिकी व्युच्छिति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेतें व्युच्छिति भई । बहुरि केतेक महान् ग्रन्थ पाइए है तिनिका बुद्धिकी मदनाते अभ्यास होना नाही । जैसे दक्षिणमे गोमटस्वामीके निकट मूलवद्री नगरविषै धवल महाधवल जयधवल पाइए है परन्तु दर्शन-मात्र ही है । बहुरि कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए है । तिन विषै भी कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बने है । ऐसै इस निकृष्ट काल विषै उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो भया परन्तु इम परम्पराकरि अब भी जैन शास्त्रविषै सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्तै है ।

ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना

बहुरि हम इस काल विषै यहा अब मनुष्यपर्याय पाया सो इस विषै हमारे पूर्व सस्कारतै वा भला होनहारतै जैनशास्त्रनिविषै

❀ यह पक्तिया खरडा प्रति मे नही है, अन्य सब प्रतियो मे है । इसीसे आवश्यक जानि दे दी गई है ।

अभ्यास करनेका उत्तम होता भया । ताते व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थिका किचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार, पञ्चास्तिका, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशामन आदि शास्त्र अर आदक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिन विषे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तै है । तिस करि हमारे हू किचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है । बहुरि इस निकृष्ट समय विषे हम सारिखे मद बुद्धीनिते भा हीन बुद्धिके धनो धने जन अवलोकिए हैं । तिनिकी तिन पदनिका अर्थज्ञान होनेके अर्थ धर्मानुरागके वशते देशभाषामय ग्रन्थ करनेकी हमारे इच्छा भई । ताकरि हम यहु ग्रन्थ बनावै हैं सो इस विषे भी अर्थसहित तिनही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तो विशेष है जैसे प्राकृत सस्कृत शास्त्रनिविषे प्राकृत सस्कृत पद लिखिए हैं तेसे इहाँ अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनाकी लिए देशभाषारूप पद लिखिए हैं परन्तु अर्थविषे व्यभिचार किछू नाही है । ऐसे इस ग्रन्थपर्यन्त तिन सत्यार्थ पदनिकी परम्परा प्रवर्तै है ।

इहां कोऊ पूछै कि परम्परा तो हम ऐसे जानी परन्तु इस परम्पराविषे सत्यार्थ पदनिकी रचना होती आई, असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होय । ताका समाधान—

असत्यपद रचना का प्रतिषेध

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कषाय भए बिना नै नही,

जातें जिस असत्य रचनाकरि परम्परा अनेक जीवनि का महा बुरा होय, आपको ऐसी महा हिसा का फल करि नर्क निगोदविषं गमन करना होय सो ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैनधर्मविषं तो ऐसा कषायवान् होता नाही । प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थकर भये सो तो सर्वथा मोहके नाशतें सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुदि ग्रन्थकर्त्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरि सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागि महा मदकषायी भए है, निनिके तिस मदकषायकरि किंचित् शुभोपयोगहीकी प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्रकषायी नाही है, जो बाकें तीव्रकषाय होय तो सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिस विषै रुचि कैसे होइ अथवा जो मोहके उदयतें अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषै है तो पोषो परन्तु जिनमार्गा भगकरि अपनी कषाय पोषै तो जैनीपना रहता नाही, ऐसे जिनधर्मविषं ऐसा तीव्रकषायी कोऊ होता नाही जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्याय पर्यायविषै बुरा करै ।

इहा प्रश्न—जो कोऊ जैनाभास तीव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिका जैन शास्त्रनिविषै मिलावै, पीछै ताकी परम्परा चलि जाय तो कहा करिये ?

ताका समाधान—जैसे कोऊ सांचे मोतिनिके गहनेविषै भूठे मांछी मिलावै परन्तु भूलक मिलै नाही तातें परीक्षाकरि पारखी ठिगावत । भी नाही, कोई भोला होय सो ही मोती नामकरि ठिगावै है । बहुदि ताको परम्परा भी चालै नाही, शीघ्र ही कोऊ भूठे मोतिनिका निषय

कर है। तैय कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषै अस-
त्यार्थ पद मिलावै परन्तु जैनशास्त्रके पदनिविषै तो कषाय मिटाव-
नेका वा लौकिक कार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीने जे
असत्यार्थ पद मिलाए है तिन विषै कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य
साधनेका प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजन मिलता नाही, तातें परीक्षाकरि
ज्ञानी ठिगावते भो नाही, कोई मूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि
ठिगावै है। बहुरि वाको परम्परा भी चालै नाही, शीघ्र ही कोऊ तिन
असत्यार्थ पदनि का निषेध करै है। बहुरि ऐसे तोत्रकषायी जेनाभास
इहाँ इस निकृष्ट कालविषै हो है, उत्कृष्ट क्षेत्रकाल बहुत है, निस विषै
नो ऐसे होते नाही। तातें जैन शास्त्रनि विषै असत्यार्थ पदनिकी
परम्परा चालै नाही, ऐसा निश्चय करना।

बहुरि बह कहै कि कषायनिकरि तो असत्यार्थ पद न मिलावै
परन्तु ग्रथ करनेवालेकै क्षयोपशमज्ञान है तातें कोई अन्यथा ग्रथ भासै
नाकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तो परम्परा चलै,?

ताका समाधान—

मूल ग्रथकर्ता तो गणधरदेव है ते आप च्यार ज्ञानके धारक है
अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनि उपदेश सुनै है ताका अनिशयकरि
सत्यार्थ ही भासै है। अर ताहीके अनुसार ग्रन्थ बनावै है। सो उन
ग्रन्थनिविषै तो असत्यार्थ पद कैसे गूथे जाय अर अन्य आचार्यादिक
ग्रन्थ बनावै है ते भो यथायाग्य सम्पज्ञानके धारक है। बहुरि ते
तिन मूलग्रन्थनिकी परंपराकरि ग्रथ बनावै है। बहुरि जिन पदनिका
आपकों ज्ञान न होइ तिनकी तो आप रचना करै नाही अर जिन पद-

निका ज्ञान होइ तिनकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणतैं ठीक करि गूथे हैं सो प्रथम तो ऐसी मवधानी विषे असत्यार्थ पद गूथे जाय नाही अर कदाचित् आपको पूर्व ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपनी प्रमाणतामे भी तैसे ही आजाय तो याका किछु साराॐ नाही । परन्तु ऐसे कोईकों भासै सबहीको तो न भासै । तातैं जिनकों सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परपरा चलने देते नाही । बहुरि इतना जानना-जिनको अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिको तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाही, इनिका तो जैनशास्त्रनिविषे प्रसिद्ध कथन है अर जिनकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतैं जीवका बुरा न होइ, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है तिन विषे किसीको कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामे ल्यावै तो भी ताका विशेष दोष नाही सो गोमट्टसारविषे कहा है—

सम्माइट्ठी जीवो उवडट्ठं हवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्यवचनको श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोग तैं असत्यको भी श्रद्धान करै है, ऐसा कहा है । बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाही है अर जिनआज्ञा भग करनेका बहुत भय है परन्तु इस ही विचारके दलतैं ग्रथ करनेका साहस करे है सो इस ग्रथ विषे जैसे पूर्व ग्रन्थनिमें वर्णन है तैसे ही वर्णन करेगे । अथवा कही पूर्व ग्रन्थनिविषे सामान्य गूढ़

ॐ वश नाही ।

वर्णन था ताका विशेष प्रगट करि इहाँ वर्णन करेंगे । सो ऐसे वर्णन करनेविषे मै ता बहुत सावधानी राखूंगा अर सावधानी करते भी कही सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन हाय जाय तो विगेय बुद्धिमान होइ सो सत्कारकर शुद्ध करियो यह मेरा प्रार्थना है । ऐसै शास्त्र करने-का निश्चय किया है । अब इहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य है पर तिन शास्त्रनिके वक्ता आता कैसे चाहिए सो वर्णन करिए है ।

वाचने सुनने योग्य शास्त्र

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करे हैं तेई शास्त्र वाचने सुनने योग्य है । जाते जीव सत्कारविषे नाना दुःखनिकरि पाड़िन है, सो शास्त्ररूपो दीपककरि मोक्षमार्गका पावे ता उस मार्गविषे आप गमनकरि उन दुःखनिते मुक्त हाय । सो मोक्षमार्ग एक बीतराग भाव है, ताते जिन शास्त्रनिविषे काहू प्रकार राग-द्वेष-मोह भावनिका निषेध करि बीतराग भावका प्रयोजन प्रकट किया होय तिनही शास्त्रनिका वाचना सुनना उचित है । बहुरि जिनशास्त्रनिविषे शृङ्गार भोग कोतूहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसा-युद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्व श्रद्धान पोषि माहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाही अस्त्र है । जाते जिन राग-द्वेष-माह भावनिकरि जाव अनादिते दुःखी भया तिनकी वासना जीवके विना सिखाई ही थी । बहुरि इन शास्त्रनिकरि तिनहीका पोषण किया, भले होनेको कहा शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घात ही किया ताते ऐमे शास्त्रनिका वाचना सुनना उचित नाही है । इहाँ वाचना सुनना जैसे कत्या तमे ही जोड़ना सोखना सिखावना लिखना लिखावना; आदि कार्य भी उपलक्षणकरि जान

लेने । ऐसे साक्षात् वा परम्पराकरि वीतरागभावको पोषे ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करना योग्य है ।

वक्ता का स्वरूप

अब इनके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, जो जैन श्रद्धानविषे दृढ होय, जाते जो आप श्रद्धाहीन होय तो औरको श्रद्धानी कैसे करे ? श्रोता तो आपहीते हीनबुद्धिके धारक हैं तिनको कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसे करे ? अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाके विद्याभ्यास करनेते शास्त्र वाचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय, जाते ऐसी शक्ति बिना वक्तापनेका अधिकारी कैसे होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहचानता होय, जाते जो ऐसा न होय तो कही अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावे । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाके जिनआजा भग करनेका बहुत भय होय, जाते जो ऐसा न होय तो कोई अभिप्राय विचारि सूत्र-विरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करे । सो ही कह्या है—

बहु गुणविज्जाणिलयो असुत्तभासी तहावि मुत्तव्वो ।

जह वरमणिजुत्तो वि हु विगघयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोडने योग्य ही है । जैसे उत्कृष्टमणिसयुक्त है तो भी सर्प है सो लोकविषे विघ्नका ही करण-हारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाके शास्त्र वाचि आजीविका

आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न होय, जातें जो आशावान् होइ तो यथाथं उपदेश देइ सकें नाहीं, वाकें तो किल्लू श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसार व्याख्यानकर अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहै अर श्रोतानिते वक्ता का पद ऊंचा है परन्तु यदि वक्ता लोभी होय तो वक्ता आप ही हीन हो जाय, श्रोता ऊँचा होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकें तीव्र क्रोध मान नहोय, जात तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होय, श्रोता तिसते डरते रहै, तिसते अपना हित कैसे करे । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्टवचननिकरि जैसे उनका सन्देह दूर होय तैसे समाधान करे । जा आपकें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तो या कहै, याका मोको ज्ञान नाहीं, किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे ताई उत्तर दू गा अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसो मिलै तो पूछ कर अपना सन्देह दूर करना और मोक्ष बताय देना । जातें ऐसा न होय तो अभिमानके वशतै अपनी पण्डिताई जनावनेकों प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेश, तातें श्रोतानिका विरुद्ध ध्यान करनेतें बुरा होय, जैनधर्मकी निंदा होय । जातें जो ऐसा न होइ तो श्रोताओंका सदेह दूर न होई तब कल्याण कैसे होइ अर जिनमतकी प्रभावना होय सकें नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकें अनीतिरूप लोकनिन्द्य कार्यनिको प्रवृत्ति न होय, जातें लोकनिन्द्य कार्यनिकरि हाम्यका स्थान होय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण कर, जिनधर्मको लजाव । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाका कुल हीन न होय, अंगहीन न होय, स्वर भङ्ग न होय, मिष्टवचन

होय, प्रभुत्व होय ताते लोकविषे मान्य होय जाते जो ऐसा न होय तो ताकों वक्तापनाकी महत्ता शोभे नाही । ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषे ये गुण तो अवश्य चाहिए सो ही आत्मानुशासनविषे कहा है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः ।

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ॥

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया ।

अ याद्वस्मिंश्चथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

योका अर्थ—बुद्धिमान होई, जानें समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाके प्रगट भई होय, आशा जाके अस्त भई होय, कांतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानें उत्तर देखा होय, बाहुल्यपने प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दा करि रहितपना होय, परके मनका हरनहारा होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होय, ऐसा सभा का नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याके व्याकरण न्यायादिक वा बडे-बडे जेनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तो विशेषपने ताको वक्तापनो शोभे । बहुरि ऐसा भी होय अर अर्ध्यात्मरसकरि यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभव जाके न भया होय सो जिनधर्मका मर्म जानें नाही, पद्धतिही करि वक्ता होय है । अर्ध्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैसें प्रगट किया जाय, ताते आत्मज्ञानी होई तो साचा वक्तापनो होई, जाते प्रवचनसार विषे ऐसा कहा है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्चद्वान, सयमभाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाही । बहुरि दोहापाहुडविषे ऐसा कहा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय-अत्थं तुदोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ—हे पांडे ! हे पांडे ! हे पांडे ! तू कण छोडि तुसहो कूट है। तू अर्थ अर शब्द विषे सन्तुष्ट है, परमार्थ न जाने है, ताते मूर्ख ही है- ऐसा कह्या है अर चोदह विद्यानिविषे भो पहले अध्यात्मविद्या प्रधान कहो है । ताते अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधम्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिबुद्धि के धारक हैं वा अवधि-मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने । ऐसे वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ता-का सयोग मिले तो बहुत भला है ही अर न मिले तो श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखते शास्त्र सुनना । या प्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखते तो शास्त्र सुनना योग्य है अर पढ़ति बुद्धि करि वा शास्त्र सुननेके लाभकरि श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषनिके मुखते शास्त्र सुनना उचित नाही । उक्त च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुपासम्मि ।

अह उच्चिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो जिन भ्रात्रा मानने विषे सावधान है ता करि निग्रन्थ सुगुरु होके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरुहोके उपदेशका कहनहारा उचित श्रद्धानी श्रावकके मुखते धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाता होय सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करे है अर जो कषायबुद्धि करि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करे है, ऐसा जानना । ऐसे वक्ता-

का स्वरूप कहा, अब श्रोताका स्वरूप कहै है--

श्रोताका स्वरूप

भला होनहार है ताते जिस जीवके ऐसा विचार आवै है कि मैं कौन हूँ? मेरा कहा स्वरूप है? (अर कहाने आकर यहा जन्म धारधा है और मरकर कहाँ जाऊँगा ?) यह चरित्र कैसे बनि रह्या है? ए मेरे भाव हो है तिनका कहा फल लागेगा, जीव दु खी होय रह्या है सो दु ख दूरि होनेका कहा उपाय है, मुझको इतनी वातनिका ठीककर किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारते उद्यमबन भया है । बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुनते होती जानि अति प्रीतिकरि शास्त्र सुनै है किछू पूछना होय सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि कहा अर्थको अपने अंतरंगविषे बारम्बार विचारै है बहुरि अपने विचारते मत्त अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है, ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि जे जैनधर्मके गाढे श्रद्धानी है अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है । बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नीके जानि जिम अर्थको सुनै है ताको यथावत् निश्चय जानि अवधारै है । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करै है अथवा परस्पर अनक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करै है, शास्त्राभ्यास विषे अति आसक्त है, धर्मबुद्धिकरि निद्य कार्यनिके त्यागी भए है-ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि श्रोता-निके विशेष लक्षण ऐसे है । जाके किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बडे जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तो श्रोतापनों विशेष शोभै है । बहुरि

५- वह पत्तिया खरडा प्रति में नहीं है, अन्य सब प्रतियो में है । इसीसे आवश्यक जानि यहाँ दे दी गई हैं ।

ऐसा भी श्रोता है अर वाक आत्मज्ञान न भया होय तो उपदेशका मरम समझि सकै नाही तातें आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो जिनधर्म के रहस्यका श्रोता है। बहुरि जो अतिशयवत बुद्धिकरि वा अवधिमन पर्ययकरि सयुक्त होय तो वह महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोतानिके विशेष गुण है। ऐसे जिनशास्त्रनिके श्रोता चाहिएँ। बहुरि शास्त्र सुननेतें हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै है परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझै नाही, तिनिके पुण्यबन्ध हो है, कार्य सिद्ध होता नाही। बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बनने करि शास्त्र सुनै हैं वा सुनै तो हैं परन्तु किछु अवधारण करते नाही, तिनकें परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबन्ध हो है कदाचित पापबन्ध हो है। बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै है वा तक करनेहीका जिनका अभिप्राय है, बहुरि जे महत्ताके अर्थ वा किसी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थ शास्त्र सुनै है, बहुरि जो शास्त्र तो सुनै है परन्तु सुहावता नाही, ऐसे श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है। ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना। ऐसे ही यथासम्भव सीखना सिखावना आदि जिनके पाइए तिनका भी स्वरूप जानना। या प्रकार शास्त्रका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कह्या सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होय वाचना, उचित श्रोता होय सुनना योग्य है। अब यह मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है—

मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथकी सार्थकता

इस संसार अटवी विषे समस्त जीव हैं ते कर्मनिमित्त ते निपजे

जे नाना प्रकार दुःख नितकरि पीड़ित हो रहे है। बहुरि तहाँ मिथ्या ग्रन्थकार व्याप्त हाय रह्य है। ताकरि तहाँते मुक्त होनेका मार्ग पावते नाही, तडफि तडफि तहा ही दुःखको सहे हैं। बहुरि ऐसे जीवनि का भला होनेको कारण तीर्थकर केवली भगवान सो ही भए सूर्य, ताका भया उदय, ताको दिव्यध्वनिरूपो किरणनिकरि तहाँते मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जैन सूर्यके ऐसी इच्छा नाहा जो मैं मार्ग प्रकाशू परन्तु सहज ही वाको किरण फैलै ई ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तपे ही केवली वीरराग है ताते ताके ऐसी इच्छा नाही जा हम मोक्षमार्ग प्रगट करे परन्तु सहज ही भ्रष्टातिकर्मनिका उदयकरि तिनका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है। बहुरि गणधरदेवनिके यहु विचार आया कि जहाँ केवली सूर्यका ग्रस्तपना होइ तहाँ जोब मोक्षमार्गको कैसे पावें अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुःख सहेगे, ऐसी करुणाबुद्धि करि अग्र प्रकीर्णकारिरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक तिनका उद्यात किया। बहुरि जैसे दीपक करि दीपक जोवनेन दीपकनिकी परम्परा प्रवर्ते तेमे आचार्यादिकनिने तिन ग्रन्थनिने अन्य ग्रन्थ बनाए। बहुरि गिनहूने किनहूने अन्य ग्रन्थ बनाए। ऐसे ग्रन्थनिने ग्रन्थ होनेनै ग्रन्थनिकी परम्परा वर्ते है। मैं भी पूर्वग्रन्थनिने इस ग्रन्थको बनाऊँ हू। बहुरि जैसे सूर्य वा सर्व दीपक है ते मार्गको एकरूपही प्रकाशै है नैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रन्थ है ते मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशै है। सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गको प्रकाशै है। बहुरि जैसे प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित पुरुष है तिनकू मार्ग सूझता नाही तो दीपकके तो

मार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नाही, तैसे प्रगट किये भी जे मनुष्य ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं तिनकूं मोक्षमार्ग सूझता नाही तो ग्रन्थकै तो मोक्षमार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नाही । ऐसे इस ग्रन्थका मोक्षमार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना ।

इहा प्रश्न— जो मोक्षमार्ग के प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तो थे ही, तुम नवीन ग्रन्थ काहे को बनावो हो ?

ताका समाधान— जैसे बड़े दीपकनिका तो उद्योत बहुत तेल-
दिकका साधनते रहै है, जिनकै बहुत तेल-दिककी शक्ति न होइ
तिनको स्तोक दीपक जोड़ दीजिये तो वे उसका साधन राखि ताके
उद्योतते अपना कार्य करें तैसे बड़े ग्रन्थनिका तो प्रकाश बहुत जाना-
दिकका साधनते रहै है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाही तिनकूं
स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तो वे वाका साधन राखि ताके प्रकाशते
अपना कार्य करें । ताते यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है । बहुरि इहां
जो मै यह ग्रन्थ बनाऊं हूँ सो कषायनितै अपना मान बधावनेकों वा
लोभ साधनेको वा यश होनेको वा अपनी पद्धति राखेनेकों नाही बनाऊं
हूँ । जिनकै व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिका वा विशेष
अर्थनिका ज्ञान नाही ताते तिनकै बड़े ग्रन्थनिका अभ्यास तौ बनि
सकै नाही । बहुरि कोई छोटे ग्रन्थनिका अभ्यास बने तो भी यथार्थ
अर्थ भासे नाही । ऐसे इस समयविषे मदज्ञानवान् जीव बहुत देखिये
हैं तिनिका भला होनेके अर्थ धर्मबुद्धितै यह भाषा मय ग्रन्थ बनाऊं
हूँ । बहुरि जैसे बड़े दरिद्रीकों अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति
होय अरु वह न अवलोके बहुरि जैसे कोठीकूं अमृत पान करावै

अर वह न करै तैसे मसारपीडित जीवको सुगम मोक्षमार्गके उपदेश का निमित्त बने अर वह अभ्यास न करै तो वाके अभाग्यकी महिमा का वर्णन हमतै तो होइ सकै नाही । वाका होनहारहीकों विचारे अपने समता आबै । उक्त च—

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाइं ।

ते धिट्ठुदुत्तित्ता अह सुहडा भव भयविहूणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुडें भी जे जीव धर्म वचन-निको नाही सुनै है ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस ससार भयतै तीर्थकरादिक डरे तिस ससार भयकरि रहित है, ते बडे सुभट है । बहुरि प्रवचनसारविषै भी मोक्षमार्गका अधिकार किया है तहा प्रथम आगमज्ञान हो उपादेय कह्या, सो इस जीवका तो मुख्य कर्तव्य आगमज्ञान है, याको होतै तत्त्वनिका श्रद्धान हो है, तत्त्वनिका श्रद्धान भए सयमभाव हो है अर तिस आगमते आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तब सहज हो मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि धर्मके अनेक अंग हैं तिनविषै एक ध्यान बिना यातै ऊँचा और धर्मका अंग नाही है तातै जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है । बहुरि इस अथका तो वाचना सुनना विचारना घना सुगम है, कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए, तातें अवश्य याका अभ्यासविषै प्रवर्तौ, तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै पीठबन्ध-

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप

दोहा

मिथ्याभाव अभावतै, जो प्रगटै निजभाव ।

सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इस शास्त्रविषै मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहा बन्धनतै छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्मार्क कर्मका बन्धन है बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दु खी होय रह्या है । बहुरि याकै दुःख दूर करनेहीका निरन्तर उपाय भी रहै है परन्तु साचा उपाय पाए बिना दुःख दूर होता नाही अर दुःख सहा भी जाता नाही तातै यह जीव व्याकुल होय रह्या है । ऐसे जीवको समस्त दुःखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोहो परम हित है । बहुरि याका साचा उपाय करना साहो कर्तव्य है तातै इसहीका याको उपदेश दीजिए है । तहाँ जैमे वैद्य है सो रागसहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतावै, एम्मे यह रोग भया है बहुरि उस रोगके निमित्ततै याकै जो जो अवस्था होती होय सो बतावै, ताकरि वाकै निश्चयहोय जो मेरे ऐम्मे ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूर करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी ताको प्रतीति अनावै, इतना तो वैद्यका बनावना है । बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तो रोग तै मुक्त होई अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह रोगीका कर्तव्य है । तैसे ही इस कमबन्धनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मबन्धनका निदान बताइए है, ऐसै यह कर्मबन्धन भया है बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततै याकै जो जो अवस्था होती होय सो बतावै, ताकरि जीवकै

निश्चय होय जो मेरे ऐसे ही कर्मबन्धन है। बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइए है अर तिस उपायकी याको प्रतीति अनाइये है, इतना तो शास्त्रका उपदेश है। बहुरि यह जीव ताका साधन करै, तो कर्मबन्धनते मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह जीवका कर्तव्य है। सो इहा प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बताइये है।

कर्मबन्धनका निदान

बहुरि कर्मबन्धन होने नाना उपाधिक भावनिविषै परिभ्रमण-पनो पाइए है, एक रूप रहनो न हो है ताने कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्थाविषै अनन्तानन्त जीव द्रव्य हैं ते अनादिहीते कर्मबन्धन सहित हैं। ऐसा नाहीं है जो पहलें जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था, पीछे इनिका संयोग भया। तब कैसे है—जैसे मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविषै अनन्ते पुद्गल-परमाणु अनादिते एक बन्धनरूप हैं, पीछे तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिले हैं। ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है। तैसे इस संसार विषै एक जीव द्रव्य अर अनन्ते कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनि-का अनादिते एक बन्धनरूप है, पीछे तिनमे केई कर्म परमाणु भिन्न हो हैं केई नये मिले हैं। ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है।

बहुरि इहा प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तवें कर्मरूप हो है, अनादि कर्मरूप कैसे हैं ?

ताका समाधान—निमित्त तो नवीन कार्य होय तिस विषै ही सम्भवै है। अनादि अवस्थाविषै निमित्तका किछू प्रयोजन नाहीं। जैसे नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बधान तो स्निग्ध रूक्ष गुणके अक्षन ही

करि हो है अर मेहगिरि आदि स्कन्धनि विषे अनादि पुद्गलपरमाणु-
निका बन्धान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? तैसे नवीन पर-
माणुनिका कर्मरूप होना तो रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि
पुद्गलपरमाणुनिकी कर्मरूप ही अवस्था है । तहां निमित्तका कहा
प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषेभी निमित्त मानिए तो अनादिपना
रहै नाही । ताते कर्मका बन्ध अनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका प्रव-
चनसार शास्त्रकी व्याख्या विषे जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहा कहा
है । रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है अर द्रव्यकर्मका कारण
रागादिक है । तब वहां तर्क करी जो ऐसे इतरेतराश्रयदोष लागै, वह
वाके आश्रय, वह वाके आश्रय, कही थभाव नाही है, तब उत्तर ऐसा
दिया है—

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-
पादानात् ।

याका अर्थ—ऐसे इतरेतराश्रय दोष नहीं है । जाते अनादिका
स्वर्यासिद्ध द्रव्यकर्मका सबध है ताका तहां कारणपनाकरि ग्रहण
किया है । ऐसे आगममें कहा है । बहुरि युक्तिते भी ऐसे ही सभवे है,
जो कर्मनिमित्त विना पहले जीवके रागादिक कहिए तो रागादिक
जीवका निज स्वभाव हो जाय, जाते परनिमित्त विना होइ ताहीका
नाम स्वभाव है । ताते कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादिते तिनका
सम्बन्ध, ऐसे कैसे सम्भव ?

❧ नहि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतु-
त्वेनोपादानात् । प्रवचनसार टीका, २।२६

ताका समाधान—जैसे ठेठिहोसूँ जल दूधका वा सोना किट्टिकका वा तुष कणका वा तेल तिलका सम्बन्ध देखिए है, नवीन इनका मिलाप भया नाहीं तैसे अनादिहोसों जीव कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप नाहीं भया । बहुरि तुम कही कैसे सभवे ? अनादिते जैसे केई जुदे द्रव्य हैं तैसे केई मिले द्रव्य हैं, इस सभवनेविषे किछु विरोध तो भासता नाहीं ।

बहुरि प्रश्न—जो संबंध वा सयोग कहना तो तब सभवे जब पहले जुदे होइ पीछे मिले । इहां अनादि मिले जीव कर्मनिका सम्बन्ध कैसे कहा है ।

ताका समाधान—अनादिते तो मिले थे परन्तु पीछे जुदे भए तब जान्या जुदे थे तो जुदे भए । ताते पहले भी भिन्न ही थे । ऐसे अनुमान करि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासें हैं । तिसकरि तिनका बन्धान होतें भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनका सम्बन्ध वा सयोग कहा है, जातें नए मिलो वा मिले ही होहु, भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषे ऐसे ही कहना सभवे है । ऐसे इन जीव-निका अर कर्मका अनादि सम्बन्ध है ।

तहाँ जीवद्रव्य तो देखने जाननेरूप चेतन्यगुणका धारक है अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्तीक है, संकोचविस्तारशक्तिकों लिए प्रसंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्तीक है, अनत पुद्गल परमाणुनिका पिंड है तातें एक द्रव्य नाहीं है । ऐसे ए जीव अर कर्म हैं सो इनका अनादि सम्बन्ध है तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परमाणु

स्वीवरूप न हो है। अपने अपने लक्षणको धरे जुदे जुदेही रहै हैं। जैसे सोना रूपाका एक स्कन्ध होइ तथापि पीतादि गुणनिको धरे सोना जुदा रहै है, स्वेतादि गुणनिको धरे रूपा जुदा रहै है, तैसे जुदे जानें।

इहा प्रश्न—जो मूर्तीक मूर्तीकका तो बन्धान होना बन, अमूर्तीक मूर्तीकका बन्धान कैसे बने ?

ताका समाधान—जैसे अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाही ऐसे सूक्ष्म पुद्गल अर व्यक्त इन्द्रियगम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल तिनका बन्धान होना मानिए है तने इन्द्रियगम्य होने योग्य नाही ऐसा अमूर्तीक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तीककर्म इनका भी बन्धान होना मानता। बहुरे इस बन्धानविषे कोऊ किमीकों करै तो है नाही। यावत् बन्धान रहै तावत् साथ रहै, विछुरै नाही अर कारणकार्यपना तिनके बन्धा रहै, इतना ही यहाँ बधान जानना। सो मूर्तीक अमूर्तीकके ऐसे बधान होने विषे किछू विरोध है नाही। या प्रकार जैसे एक जीवके अनादि कर्मसम्बन्ध कह्या तैसे ही जुदा जुदा अनत जीवनिके जानना।

बहुरि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है। तहाँ चारि घातियाकर्मनिके निमित्तजे तो जीवके स्वभावका घात हो है। तहाँ ज्ञानावरण दर्शनावर्णकरि तो जीवके स्वभाव ज्ञान दशन तिनको व्यक्तता नहीं हो है, तिन कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसार किचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहै है। बहुरि मोहनीयकरि जीवके स्वभाव बाहीं ऐसे मिथ्याश्रदान वा क्रोध मान माया लोभादिक, कषाय तिन की व्यक्तता हो है। बहुरि अतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेको समर्थतारूप वीर्य ताको व्यक्तता न हो है, ताका क्षयोपशमके अनुसार

किञ्चित् शक्ति हो है। ऐसे घातिकर्मनिके निमित्त जीवके स्वभावका घात अनादिहीत भया है। ऐसे नाही जो पहले तो स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पोछे कम्मनिमित्त स्वभावघात होनेकरि अशुद्ध भया।

इहा तर्क—जो घात नाम तो अभावका है सो जाका पहले सद्भाव होय ताका अभाव कहना बने। इहा स्वभावका तो सद्भाव है ही नाही, घात कियका किया ?

ताका समाधान—जीवविषे अनादिहीत ऐसी शक्ति पाइए है, जो कर्मका निमित्त न होइ तो केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवत परन्तु अनादिहीत कर्मका सम्बन्ध पाइए है। ताते तिस शक्तिका व्यवहणना न भया सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है।

बहुरि च्यार अघातिया कम्म हैं तिनके निमित्तते इस आत्माके बाह्यसामग्रीका सम्बन्ध बनेहै तहां वेदनीयकरि तो शरीरविषे वा शरीरते बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखको कारण परद्रव्यनिका सयोग जरै है अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत गया शरीरका सम्बन्ध नाही छूट सकै है अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजै है अर गोत्रकरि ऊंचा नीचा कुलकी प्राप्ति हो है, ऐसै अघातिकर्मनिकरि बाह्य सामग्री भेली होय है ताकरि मोहके उदयका सहकारण होते जीव मुखी दुःखी हो है। अर शरीरादिकनिके सम्बन्धते जीवके अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थको नाही करैहै। जैसे कोऊ शरीरको पकरै तो आत्मा भी पकरघा जाय। बहुरि यावत् कर्मका उदय रहै तावत् बाह्य सामग्री तैसे ही बनी रहै अन्यथा न होय सकै, ऐसा इन अघातिकर्मनिका निमित्त जानना।

इहा कोऊ प्रश्न करै कि कर्म तो जड है, किछ् बलवान नाहीं, तिनकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसे सम्भवै ?

ताका समाधान—जो कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावको घातै, बाह्य सामग्रीको मिलावै तब कर्मके चेतनानों भी चाहिए अर बलवानपनो भी चाहिए सा तो है नाही, सहजही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस काल-विषे आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै, विभावरूप परिणमै वा अन्य द्रव्य है ते तैसे ही सम्बन्धरूप होय परिणमै। जैसे काहू पुरुषके सिर परि मोहनधूलि परा है निसकरि सो पुरुष बावला भया तहाँ उस मोहनधूलिके ज्ञान भी न था अर बावलापना भी न था अर बावला-पना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए है। मोहनधूलिका तो निमित्त है अर पुरुष आपही बावला हुआ परिणमै है, ऐसाही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। बहुरि जैसे सूर्यका उदयका कालविषे चकवा चकवी-निका सयोग होय तहा रात्रिविषे किसीने द्वेषबुद्धितें ल्यायकरि मिलाए नाही, सूर्य उदयका निमित्तपाय आपही मिलै हैं अर सूर्यास्तका निमित्त पाय आपही विछुरै है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। तैसे ही कर्मका भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ऐसे कर्मका उदय करि अवस्था होय है बहुरि तहा नवीन बन्ध कैसे हो है सो कहिए है—

नूतन बंध विचार

जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलते जितना व्यक्त नाहीं तिननेका को तिस कालविषे अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मन्दपनातें जेता

प्रकाश प्रगटे है सो तिस सूर्यके स्वभावका अश है, मेघपटल जनित नाही है। तैसे जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्तते जितने व्यवस्त नाही तितनेका तो तिरुकालविषे अभाव है। बहुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगटे है सो तिस जीवके स्वभावका अश ही है, कर्म-जनित उपाधिक भाव नाही है। सो ऐसा स्वभावके अशका अनादिते सगाय कबहूँ अभाव न हो है। याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है। जो यह देखनहार जाननहार शक्तिको धरे वस्तु है सो ही आत्मा है। बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बध नाही है जाते निज स्वभाव ही बन्धका कारण होय तो बन्धका छूटना कैसे होय। बहुरि तिन कर्मनिके उदयते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बन्ध नाही है जाते आपही का अभाव होतें अन्यको कारण कैसे होय। ताते ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्तते निपजे भाव नवीनकर्मबन्धके कारण नाही।

बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवके अयथार्थश्रद्धानरूप तो मिथ्यात्व-भाव हो है वा त्रोध मान माया लोभादिक कषाय हो है। ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय है, जीवते ज़दे नाही, जीव ही इनका वर्ता है, जीव के पांशमनरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनका होना मोहकर्मके निमित्तते ही है, कर्मनिमित्त दृग् भए इनका अभाव हो है ताते ए जीवके निजस्वभाव नाही, उपाधिक भाव है। बहुरि इन भावनिकि नवीन बन्ध हो है ताते मोहके उदयते निपजे भाव बन्धके कारण हैं। बहुरि अघातिकर्मनिके उदयते ब्राह्म सामग्री मिलै है, तिन दिखे शरीरादिक

तो जीवके प्रदेशनिसों एक क्षेत्रावगाही होय एक बन्धानरूप हो हैं
अर घन कुटुम्बादिक आत्मातें भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बन्धके कारण
नाही हैं, जातें परद्रव्य बंधका कारण न होय । इनविषे आत्माके मम-
त्वादिरूप मिथ्यात्वादि भाव हो हैं सोई बधका कारण जानना ।

योग और उससे होनेवाले प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध

बहुरि इतना जानना जो नामकर्मके उदयतें शरीर वा वचन वा
मन निपजै है तिनकी चेष्टाके निमित्ततें आत्माके प्रदेशनिका चचल-
पना हो है । ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणामों एक बन्धान होनेकी
शक्ति हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततें समय समय प्रति
कर्मरूप होने योग्य अनत परमाणुनिका ग्रहण हो है । तहाँ अल्पयोग
होय तो थोरे परमाणुनिका ग्रहण होय, बहुत योग होयतो घने परमा-
णुनिका ग्रहण होय । बहुरि एक समय विषे जे पुद्गलपरमाणु ग्रहे तिन
विषे ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृतिनिका जैसें
सिद्धानिविषे कछा है तैसें बटवारा हो है । तिस बटवारा माफिक पर-
माणु तिन प्रकृतिनिरूप आपही परिणमै हैं । विशेष इतना कि योग दोय
प्रकार है-शुभयोग, अशुभयोग । तहा धर्मके अगनिविषे मनवचनकायकी
प्रवृत्ति भए तो शुभयोग हो है अर अधर्मके अगनिविषे तिनकी प्रवृत्ति
भए अशुभयोग हो है । सो शुभ योग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व
पाए बिना घातियाकर्मनिका तो सर्वप्रकृतिनिका निरन्तर बध हुआ
ही करै है । कोई समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुआ बिना रहता
नाही । इतना विशेष है जो मोहनीयका हास्य शोक युगलविषे, रति
अरति युगलविषे, तीनों वेदनविषे एक काल एक एक हो प्रकृतिनिका

बन्ध हो है। बहुरि अघातियानि की प्रकृतिनिविषं शुभोपयोग होतें साता वेदनीय आदि पुण्यप्रकृतिनिका बन्ध हो है। अशुभ योग होते साता वेदनीय आदि पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। मिश्रयोग होतें केई पुण्यप्रकृतिनिका केई पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। ऐसा योग के निमित्त ते कर्मका आगमन हो है। ताते योग है सो आस्रव है। बहुरि याकरि अहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया कर तिन विषे मूल उत्तरप्रकृतिनिका विभाग भया ताते योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना।

कषाय से स्थिति और अनुभाग

बहुरि मोहके उदयते मिथ्यात्व श्रद्धादिक भाव हो है, तिन सबनिका नाम सामान्यपने कषाय है। ताकरि तिनकर्मप्रकृतिनिकी स्थिति बन्ध है सो जितनी स्थिति बंधे तिसविषे अबाधाकाल छोड़ि तहाँ पीछे यावत् बँधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिम प्रकृतिका उदय आया ही करै। सो देव मनुष्य तिर्यचायु बिना अन्य सर्व घानिया अघातिया प्रकृतिनिका अल्पकषाय होत थोरा स्थिति बन्ध होय, बहुत कषाय होते घना स्थितिबन्ध होय। इन तीन आयुनि का अल्पकषायतै बहुत अर बहुत कषायतै अल्प स्थितिबन्ध जानना। बहुरि तिस कषायहोकरि तिन कर्मप्रकृतिनिविषं अनुभागशक्ति का विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बंधे तैसा ही उदयकालविषे तिन प्रकृतिनिका घना थोरा फल निपजै है। तहाँ घातिकर्मनिकी सब प्रकृतिनिविषे वा अघातिकर्मनिकी पाप प्रकृतिनिविषे तो अल्पकषाय होते थोरा अनुभाग बंधे है, बहुत कषाय होते घना अनुभाग बंधे

है। बहुरि पुण्यप्रकृतिनिविषे अल्पकषाय होते घना अनुभाग बंध है, बहुत कषाय होते थोरा अनुभाग बंध है। ऐसे कषायनिकरि कर्मप्रकृतिनिके स्थिति अनुभागका विशेष भया ताते कषायनिकरि स्थितिबंध अनुभागबधका होना जानना। इहाँ जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषे थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनाको प्राप्त है। बहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषे बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनाको प्राप्त है। तैसे घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु है अर तिनविषे थोरे कालपर्यंत थोरा फल देने की शक्ति है ता ते कर्मप्रकृति हीनताको प्राप्त हैं। बहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनविषे बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृत अधिकपनाको प्राप्त है। ताते योगनिकरि भया प्रकृतिबन्ध प्रदेशबध बलवान नाही, कषायनिकरि किया स्थितिबध अनुभागबध ही बलवान है। ताते मुख्यपने कषाय ही बध का कारण जानना। जिनको बध न करना होय ते कषाय मति करो।

जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन
बहुरि इहा कोऊ प्रश्न करै कि पुद्गलपरमाणु तो जड़ है, उनके किछू ज्ञान नहीं, कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणम है ?

ताका समाधान—जैसे भूख होते मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मास शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणम है। बहुरि तिस भोजनके परमाणुनिविषे यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणु हो हैं। बहुरि तिनविषे कई परमाणुनिका

सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै, बहुरि तिन परमाणु-निविषे केई तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्तिकों धरै हैं, केई स्तोकशक्तिकों धरै हैं । सो ऐसे होने विषे कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिण्ड-के ज्ञान तो नाही है जो मैं ऐसे परिणमू अर और भी कोऊ परिणमा-वनहारा नाही है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बनि रह्या है, ताकरि तैसें ही परिणमन पाइए है । तैसें ही कषाय होतें योग द्वार-करि ग्रह्या हुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्ड सो ज्ञानावरणादि प्रकृति-रूप परिणमै है । बहुरि तिन कर्म परमाणुनिविषे यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु हो हैं । बहुरि तिन विषे केई परमाणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिन परमाणुनिविषे कोऊ तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै है, कोऊ थोरी शक्ति धरै है सो ऐसे होनेविषे कोऊ कर्म-वर्गणारूप पुद्गलपिण्डके ज्ञान तो नाही है जो मैं ऐसे परिणमू अर और भी कोई परिणमावनहारा है नाही, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक-भाव बनि रह्या है ताकरि तैसें ही परिणमन पाइये है । सो ऐसे तो लोकविषे निमित्त नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसे मत्रनिमित्त-करि जलादिकविषे रोगादिक दूरि करनेकी शक्ति हो है वा काकरी आदिविषे सर्पादि रोकनेकी शक्ति हो है तैसें ही जीव भावके निमित्त-करि पुद्गल परमाणुनिविषे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहाँ विचारकरि अपने उद्यमतें कार्य करै तो ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसें परिणमन होय तो तहाँ ज्ञानका किछू प्रयोजन नाही, या प्रकार नवीनबध होने का विधान जानता ।

भावोंसे कर्मोंकी पूर्वं बद्ध अवस्थाका परिवर्तन

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणमै तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशनिसों एक क्षेत्रावगाहरूप बधान रहै है । तहा जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है । तहाँ केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु ये ते सक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय । सो ऐसै पूर्वं बधे परमाणुनिकी भी जीव-भावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तो क पलटै, जैसेके तैसे रहैं । ऐसै सत्तारूप कर्म रहै हैं ।

कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध

बहुरि जब कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिन प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसार कार्य बनै । कर्म तिनके कार्यानिकों निपजावता नाहीं । याका उदयकाल आए वह कार्य स्वय बनै है । इतना ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना । बहुरि जिस समयफल निपज्या तिसका अनन्तर समयविषे तिन कर्मरूप पुद्गलनिकै अनुभाग शक्तिके अभाव होनेतै कर्मत्वपनाका अभाव हो है । ते पुद्गल अन्य-पर्यायरूप परिणमै हैं । याका नाम सविपाक निर्जरा है । ऐसै समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरे हैं । कर्मत्वपना नास्ति भए पीछे ते परमाण तिस ही रक्छविषे रहो वा छुदे होय जाहु, बिछू प्रयोजन रह्या नाही ।

इहां इतना जानना—इस जीवके समय समय प्रति अनन्त परमाणु बंधे हैं तहां एक समयविषे बंधे परमाणु ते आबाधाकाल छोड़ अपनी स्थितिके जेते समय चाहितन विषे क्रमते उदय आवे हैं । बहुरि बहुत समयनिविषे बंधे परमाणु जे एक समय विषे उदय आवने योग्य है ते इकट्ठे होय उदय आवे है । निन सब परमाणुनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय निनना फल तिस काल विषे निपजै है । बहुरि अनेक समयनिविषे बंधे परमाणु बंधमयते लगाय उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्वको धर जीवसो सम्बन्धरूप रहै हैं । ऐसे कर्मनिकी बंध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी । तहां समयसमय प्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणु बंधे है, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरे हैं । ड्योडगुणहानिकरि गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो इन सबनिका विशेष आगे कर्मअधिकारविषे लिखेगे तहां जानना ।

द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप

बहुरि ऐसे यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है ताते याका नाम द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्तते मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है ताते याका नाम भावकर्म है । सो द्रव्यकर्मके निमित्तते भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्तते द्रव्यकर्म का बंध होय । बहुरि द्रव्यकर्मते भावकर्म, भावकर्मते द्रव्यकर्म, ऐसे ही परस्पर कारणकार्यभावकरि समारचक्रविषे परिभ्रमण हो है । इतना विशेष जानना—तीव्र मन्द बन्ध होनेते वा सक्रमणादि होनेते वा एक

कालविष बन्ध्या अनेककालविषे वा अनेककालविषे बधे एककाल-विषे उदय आवनेतें काहू कालविषे तीव्रउदय आवें तब तीव्रकषाय होय तब तीव्र ही नवीनबन्ध होय । अर काहूकालविषे मद उदय आवें तब मद कषाय होय तब मद ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिन तीव्र-मदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबन्ध कर्मनिका भी सक्कामणादिक होय तो होय । या प्रकार अनादितें लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयते शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख दुःखको कारण है । तातें शरीरको नोकर्म कहिए है । इहा नो शब्द ईषत् कषायवाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है अर द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, स्वासोश्वास अर वचन ए भी शरीरके अंग हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसे शरीरके अर द्रव्यकर्मसम्बन्धसहित जीवके एक क्षेत्रावगाहरूप बधान हो है सो शरीर का जन्म समयतें लगाय जेनी आयुकी स्थिति होय तितने काल पर्यन्त शरीरका सम्बन्ध रहै है । बहुरि आयु पूर्ण भए मरण हो है । तब तिस शरीरका सम्बन्ध छूटै है । शरीर आत्मा जुदे जुदे होय जाय हैं । बहुरि ताके अनंतर समयविषे वा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्म-उदयके निमित्ततें नवीन शरीर धरै है तहा भी अपने आयुपर्यन्त तैसे ही सम्बन्ध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससो सम्बन्ध छूटै है । ऐसे ही पूर्व शरीरका छोडना नवीन शरीरका ग्रहण करना अनुकूल आ करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असह्यातप्रदेशी है तब भी सकोचविस्तारशक्तितें शरीरप्रमाण ही रहै है । विशेष इतना—समुद्भव

होते शरीरते बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैले हैं। बहुरि अंतराल समयविषे पूर्व शरीर छोड्या था तिस प्रमाण रहे है। बहुरि इस शरीरके अग भूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनके सहायते जीवके जान-पना की प्रवृत्ति हो है। बहुरि शरीरकी अवस्थाके अनुसार मोहके उदयते सुखी दुखी हो है। बहुरि कबहूँ तो जीवकी इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्त है, कबहूँ शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्त है। कबहूँ जीव अन्यथा इच्छारू। प्रवर्त है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्त है। ऐसै इत नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी।

नित्य निगोद और इतर निगोद

तहा अनादिते लगाय प्रथम ता इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीर का सम्बन्ध पाइये हैं। तहां नित्यनिगोद शरीरको धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरको धारै हैं बहुरि आयु पूर्ण भए मरि नित्यनिगोदशरीरहीको धारै हैं। याही प्रकार अनतानत प्रमाण लिए जीवराशि है सो अनादिते तहा ही जन्ममरण किया करै हैं। बहुरि तहांवें छै महीना अर आठ समयविषे छैपै आठ जीव निकसै है ते निकसि अन्य पर्यायनिको धारै हैं। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक-बनस्पतीरूप एकेन्द्रिय पर्यायनिविषे वा बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रियरूप पर्यायनिविषे वा नारक तिर्यंच मनुष्य देवरूप पचेन्द्रिय पर्यायनिविषे भ्रमण करै हैं, बहुरि तहां कितेक काल भ्रमणकरि फिर निगोदपर्यायको पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेरुकाल रहे तहां सैं निकसि अन्य पर्यायनिविषे भ्रमण करै हैं। तहा परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषे असंख्यात कल्पमात्र है

अर द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रियपर्यंत प्रसन्नविषय साधक दोग हजार सागर है
अर इतरनिगोदविषय अढाई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यह अनंतकाल
है। बहुरि इतरनिगोदतें निकसि कोई स्थावर पर्याय पाय बहुवि
निगोद जाय ऐसे एकेन्द्रियपर्यायनिविषय उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असं-
ख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अतमुं हूतं
काल है। ऐसे घना तो एकेन्द्रिय पर्यायनिका ही धरना है। अन्य
पर्याय पावना तो काकतालीय न्यायवत् जानना। या प्रकाश इस
जीवकं अनादिहीतें कर्मबन्धनरूप रोग भया है।

इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्ततें जीवकी कैसी अवस्था
होय रही है सो कहिए है। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है
सो सबनिका सामान्यविशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है। जो उनका
स्वरूप होय सो आपको प्रतिभासे है तिसहीका नाम चैतन्य है। तहाँ
सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है, विशेषरूप प्रतिभासनेका
नाम ज्ञान है। सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित
सर्व पदार्थनिकों प्रत्यक्ष युगपत् बिना सहाय देखे जाने ऐसी आत्मा-
विषय शक्ति सदा काल है। परन्तु अनादिहीतें ज्ञानावरण दर्शनावरण-
का सम्बन्ध है ताके निमित्ततें इस शक्तिका व्यक्तपना होता नहीं।
तितन कर्मनिका अयोऽशमतं किंचित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वा अक्षु-
दर्शनपाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है।
सो इनिकी भी प्रवृत्ति कैसे है सो दिखाइए है।

सो प्रथम तो मतिज्ञान है सो शरीरके अगभूत जे जीम, नासिका,

नयन, कान, स्पर्शन ए द्रव्यइन्द्रिय अर हृदयस्थान विषे आठ पाखड़ीका फूल्या कमलके आकार द्रव्यमन तिनके सहायहीतें जानें है । जैसे जाकी दृष्टि मन्द होय सो अपने नेत्रकरि ही देखें है परन्तु चश्मा दीए ही देखें बिना चश्मेके देख सकें नाही । तैसे आत्माका ज्ञान मन्द है सो अपने ज्ञानहीकरि जानें है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मनका सम्बन्ध भए ही जानें, तिन बिना जान सकें नाही । बहुरि जैसे नेत्र तो जैसाका तैसा है अर चश्मा विषे किछु दोष भया होय तो देखि सकें नाही अथवा थोरा दीसँ अथवा औरका और दीसँ, तैसे अपना क्षयापक्षम तो जैसाका तैसा है अर द्रव्य इन्द्रिय वा मनके परमाणु अन्यथा परिणमे होय तो जान सकें नाही, अथवा थोरा जानें अथवा औरका और जानें । जाते द्रव्यइन्द्रिय वा मनरूप परमाणुनिका परिणमनके अर मतिज्ञानके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होय है । ताका उदाहरण—जैसे मनुष्यादिकके बान वृद्ध अवस्थाविषे द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जेमँ शीतवायु आदिके निमित्ततें स्पर्शनादि इन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा थोरा जानना होय वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानके अर बाह्य द्रव्यनिके भी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है । ताका उदाहरण—जैसे नेत्रइन्द्रियके अन्वकारके परमाणु वा फूला आदिके परमाणु वा पापाणादिके परमाणु आदि आडे आ जाँएँ तो देखि न सकें । बहुरि लाल काच आडा प्रावँ तो सब लाल ही दीसँ, हरित कांच आडा प्रावँ तो हरितही दीसँ ऐसे अन्यथा जानना होय । बहुरि दुरबीन

चश्मा इत्यादि आँखा आवै ता बहुत दीसने लग जाय । प्रकाश जल हिलव्वी काच इत्यादिकके परमाणु आँडे आवै तो भो जैसाका तसा दीवै । ऐसै अन्य इन्द्रिय वा मनक भा यथासम्भव निमित्तनैमित्तिक-पना जानना । बहुरि मन्त्रादिक प्रयागतै वा मदिरा पानादिकतै वा घृतादिकके निमित्ततै न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना हा है । ऐसै यहू ज्ञान बाह्य द्रव्यके भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरतै कैसा हो जानै, समीपतै कैसा ही जानै, तत्काल कैसा ही जानै, जानतै बहुत बार होय जाय तब कैसा ही जानै । काहूको मशय लिए जानै काहूको अन्यथा जानै, काहूको किञ्चित् जानै, इत्यादि रूपका निर्मल जानना होय सकै नाही । ऐसै यहू मतिज्ञान पराधीनता लिए इन्द्रिय मन द्वारकरि प्रवर्तै है । तहाँ इन्द्रियनिकरि तो जिनने क्षेत्रका विषय होय तिनने क्षेत्र विषै जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलरकय होय तिनहीको जानै । तिन वषै भी जुदे जुदे इन्द्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषै कोई स्कन्धके स्पर्शादिकका जानना हो है । बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किञ्चिन्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती वा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनकों अत्यन्त अस्पष्टपने जानै है सो भी इन्द्रियनिकरि जाका ज्ञान भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीको जान सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाही करि असत्को जानै है । जैसे मुपने विषै वा जागते भी जे कदाचित् कही न पाइए ऐसै आकारादिक चितवै वा जैसे नाही तैसे मानै । ऐसै मन करि जानना होय है सो यहू

इन्द्रिय वा मन द्वारकर जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पतीरूप एकेन्द्रियके स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शख आदि वेइन्द्रिय जीवनिके स्पर्श रसका ज्ञान है । कीडा मकोडा आदि तेइन्द्रिय जीवनिके स्पर्श रस गंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक चोइन्द्रिय जीवनिके स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कबूतर इत्यादिक तिर्यंच अर मनुष्य देव नारकी ए पचेन्द्रिय है तिनके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है । बहुरि तिर्यंचनिविषे केई सजी हैं केई असजी है । तहा सजीनिके मनजनित ज्ञान है, असजी निके नाही है । बहुरि मनुष्य देव नारकी सजी हो हैं, तिन सबनिके मनजनित ज्ञान पाइए है, ऐसे मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननो ।

बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके सम्बन्धते अन्य अर्थको जाकरि जानिये सो श्रुतज्ञान है । सो दोय प्रकार है । अक्षरात्मक १, अनक्षरात्मक २ । तहा जैसे 'घट' ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तो मतिज्ञान भया, तिनके सम्बन्धते घट पदार्थका जानना भया सो श्रुतज्ञान भया, ऐसे अन्य भी जानना । सो यहु वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है । बहुरि जेसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तो मतिज्ञान है ताके सम्बन्धते यह हितकारी नाही यातें भाग जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है, ऐसे अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तहाँ एकेन्द्रियादिक असजी जीवनिके तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अर शेष सजी पचेन्द्रियके दोऊ है । सो यहु श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताके भी आधीन है वा अन्य अनेक कारणनिके आधीन है, तातें महापराधीन जानना ।

बहुति अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिको स्पष्टपने जाकर जानिये सो अवधिज्ञान है सो यह देव नारकीनिके तो सर्वके पाइए है अर सज्जी पचेन्द्रिय तिर्यंच अर मनुष्यनिके भी कोईके पाइए है । असज्जीपर्यन्त जीवनिके यह होता ही नाही । सो यह भी शरीरादिक पुद्गलनिके आधोन है । बहुति अवधि के तीन भेद हैं । देशावधि १, परमावधि २, सर्वावधि ३ । सो इनविषे थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किंविन्मात्र रूपी पदार्थको जाननहारा देशावधि है सा ही कोई जीवके होय है । बहुति परमावधि, सर्वावधि अर मन पर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषे प्रगटे हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्ग-स्वरूपा है । ताते इस अनादि सनाथ अवस्था विषे इनका सद्भाव हो नाही है, ऐसे तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुति इन्द्रिय वा मनके स्पर्शादिक विषय तिनका सम्बन्ध हाते प्रथम कालविषे मतिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षु-दर्शन वा अचक्षुदर्शन है । तहा नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तो चक्षुदर्शन है सा तो चोइन्द्रिय पचेन्द्रिय जीवनिहोके हो है । बहुति स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन चार इन्द्रिय अर मन करि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवनिके हो है ।

बहुति अवधिके विषयनिका सम्बन्ध होतें अवधिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनेका प्रतिभास हाय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनके अवधिज्ञान सम्भवै तिनहोके यहु हो है । जो यहु चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सा मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् पराधोन जानता । बहुति केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है ताका यद्वा सद्भाव हो नाही । ऐसे

दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञाना-
वरण दर्शनावरणका क्षयोपशमके अनुसार हो है। जब क्षय, पशम
घोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोड़ी हो है। जब बहुत हो है
तब बहुत हो है। बहुरि क्षयोपशमते शक्ति तो ऐसी बनी रहै अर
परिणमनकरि एक जीवकै एक कालविषै एक विषयहीका देखना वा
जानना है। इस परिणमनहीका नाम उपयोग है। तहाँ एक जीवकै
एक कालविषै कै तो ज्ञानोपयोग हो है कै दर्शनोपयोग हो है। बहुरि
एक उपयोगका भी एक ही भेदकी प्रवृत्ति हो है। जैसे मतिज्ञान होय
तब अन्य ज्ञान न होय। बहुरि एक भेदविषै भी एक विषयावपै ही
प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शको जानै तब रसादिकको न जानै। बहुरि
एक विषय विषै भी ताके कोऊ एक अग्र ही विषै प्रवृत्ति हो है। जैसे
उष्णस्पर्शको जानै तब रक्षादिकको न जानै। ऐसै एक जीवकै एक
कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान वा दर्शनका परिणमन जानना।
सो ऐसै ही देखिए है। जब सुनने दिवै उपयोग लया होय तब नेत्र-
निके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै, ऐसै ही अन्य प्रवृत्ति देखिए
है। बहुरि परिणमनविषै शीघ्रता बहुत है ताकरि वाह कालविषै
ऐसा मानिए है कि अनेक विषयनिका युगात् जानना वा देखना हो
है सो युगपत् होता नाहीं, त्रस ही करि हो है सरकारदलतै तिनका
साधन रहै है। जैसे कारलेके नेत्र के दोय गोलक है, पृथरी एक है सो
फिरै शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है तैसे ही इस
जीवके द्वार तो अनेक है अर उपयोग एक सो फिरै शीघ्र है ताकरि
सर्व द्वारनिका साधन रहै है।

इहा प्रश्न—जो एक कालविषय एक विषयका जानना वा देखना हो है ता इनना हो क्षयोपशम भया कहा, बहुत काहेक कहो ? बहुरि तुम कहो हो, क्षयोपशमते शक्ति हा है तो शक्ति तो आत्माविषय केवलज्ञान-दर्शनकी भी पाइए है ।

ता हासमाधान—जैसे काहू पुरुषक बहुत ग्रामनिविषय गमन करने की शक्ति है । बहुरि ताको काहूने रोक्या अर यह कहा, पाच ग्रामनिविषय जावा परन्तु एक दिनविषय एक ही ग्रामको जावो । तहाँ उस पुरुष के बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाइए है, अन्य काल विषय सामर्थ्य होय, वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहो है परन्तु वर्तमान पाच ग्रामनित अधिक ग्रामनिविषय गमन करि सकै नाही । बहुरि पाच ग्रामनि विषय जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातें इनविषय गमन करि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक दिनविषय एक ग्रामको गमन करनेहीको पाइए हे । तैस इस जीवके सर्वका देखनेका जाननेका शक्ति है । बहुरि याको कमने रोक्या अर इनना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिको जानो वा देखा परन्तु एक काल विषय एकहीका जानो वा देखो । तहा इस जीवके सबके देखने जाननेकी शक्ति तो द्रव्यअपेक्षा पाइए ह अन्य-कालविषय सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाही, जातें अपने योग्य विषयनित अधिक विषयनिको देखि जानि सकै नाहो । बहुरि अपने योग्य विषयनिकू देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है जातें इनिको देखि जानि सकै है, बहुरि व्यक्तता एक कालविषय एकहीको देखने वा जाननेकी पाइए ।

बहुरि इहा प्रश्न—जो ऐसे तो जान्या परन्तु क्षयोपशम तो पाइए

अर बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त भये देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसे कर्महीका निमित्त तो न रह्या?

ताका समाधान—जैसे रोकनहाराने यह कह्या जो पाच ग्रामनि-
विषै एक ग्रामको एक दिनविषै जावो परन्तु इन किकरनिबो साथ
लेके जावो नहा वे किकर अन्यथा परिणमैं तो जाना न होय वा
थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय । तैसे कर्मका ऐसा ही क्षयो-
पशम भया है जो इतने विषयनिविषै एक विषयको एक कालविषै
देखो वा जानो परन्तु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भये देखो वा
जानो । तहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमैं तो देखना जानना न
होय वा अन्यथा होय । ऐसे यह कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष है ताते
कर्महीका निमित्त जानना । जैसे काहूके अधिकारके परमाणु आडे
आएँ देखना न होय, घूघू मार्जारादिकनिकें तिनको आये भी देखना
होय । सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसे जसे क्षयोपशम
होय तैसे तैसेही देखना जानना होय । ऐसे इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी
प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्गविषै अवधि मन पर्यय हो है ते भी
क्षयोपशमज्ञान ही है, तिनिकी भी ऐसे ही एक कालविषै एकको प्रति-
भासना वा परद्रव्यका आधीनपना जानना । बहुरि विशेष है
सो विशेष जानना । या प्रकार जानानरण दर्शनावर्णका उदयके
निमित्तते बहुत ज्ञानदर्शनके अशनि का तो अभाव है अर तिनके
क्षयोपशमते थोरे अशनिका सद्भाव पाइए है ।

बहुरि इस जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं ।
तहाँ दर्शनमोहके उदयते तो मिथ्यात्वभाव हो हैं ताकरि यह जीव

अन्यथा प्रतीतरूप अतत्त्वश्रद्धान करे है । जैसे है तैसे तो न माने है
 अर जैसे नाही है तैसे माने है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुज प्रसिद्ध
 ज्ञानादिगुणनिका धारी अनादि निधनवस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गल
 द्रव्यनिकापिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकर रहित जिनका नवीन सयोग
 भया, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर हैं । इनका सयोगरूप नाना प्रकार
 मनुष्य तिर्यचादि पर्याय ही हैं, तिस पर्यायनिविषे ग्रहबुद्धि धारे है,
 स्व-परका भेद नाही करि सकै है । जो पर्याय पावै तिसहीको आपा
 माने । बहुरि तिस पर्यायविषे ज्ञानादिक हैं ते तो आपके गुण हैं अर
 रागादिक हैं ते आपके कर्मनिमित्तते उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णा-
 दिक हैं ते आपके गुण नाही है, शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं
 अर शरीरादिकविषे वर्णादिकनिकी वा परमाणुनिकी नाना प्रकार
 पलटनि हो है सो पुद्गल की अवस्था है सो इन सबनिहीको
 अपनो स्वरूप जानै है, स्वभाव परभावका विवेक नाही होय सकै है ।
 बहुरि मनुष्यादिक पर्यायनिविषे कुटुम्ब धनादिकका सम्बन्ध हो है, ते
 प्रत्यक्ष आपते भिन्न हैं अर ते अपने आधीन होय नाही परिणमें हैं
 तन्नापि तिन विषे ममकार करे है । ए मेरे हैं वे काहू प्रकार भी
 अपने होते नाही, यह ही अपनी मानि तें अपने माने है । बहुरि
 मनुष्यादि पर्यायनिविषे कदाचित् देवादिकका वा तत्त्वनिका
 अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तो प्रतीत करे है अर
 यथार्थस्वरूप जैसे है तैसे प्रतीति न करे है । ऐसे दर्शनमोहके उदय
 करि जीवके अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो है । जहा तीव्र उदय
 होय है तहाँ सत्यश्रद्धानतें घना विपरीत श्रद्धान होय है । जब मंद

उदय होय है तब सत्यश्रद्धानतं धोरा विपरीत श्रद्धान हो है ।

बहुति चारित्रमोहके उदयते इस जीवके कषायभाव हो हैं तब वह देखता जानता मना परपदार्थनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि क्रोधादिक करै है तथा क्रोधका उदय होने पदार्थनिविषे अनिष्टपनो वा ताका बुरा होना चाहै । कोउ मदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै । बहुति शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब वाको वध बन्धादिकरि वा मारनेकरि दुख उपपाय ताका बुरा चाहै । बहुति आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोई प्रकार परिणम, आपको सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै । या प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तो होय, बुरा होना भवितव्य आधीन है

बहुति मानका उदय होते पदार्थनिविषे अनिष्टपनो मानि ताको नीचा किया चाहै, आप ऊँचा भया चाहै, मन धूलि आदि अवाग पदार्थनिविषे घृणा वा निरादरादिककरि तिनकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुति पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिको नमावना, अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुति आप लोकविषे जैसे ऊँचा धीसे तैसे शृंगारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिको हीन दिखाय, आप ऊँचा हुआ चाहै । बहुति अन्य कोई आपतें ऊँचा कार्य करै ताको कोई उपाय करि नीचा दिखावे और आप कार्य करै ताकू ऊँचा दिखावे; या प्रकार मानकरि अपनी महत्ताकी इच्छा तो होय, महत्ता होनी भवितव्य

बहुिर मायाका उदय होते कोई पदार्थको इष्ट मानि नाना प्रकार छलनिकरि ताको सिद्ध किया चाहै । रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थि अनेक छल कर । परको ठगनेके अर्थि अपनी अवस्था अनेक प्रकार करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपनाप्रभिप्राय निद्ध किया चाहै । या प्रकार मायाकरि इष्ट-निद्धिके अर्थि छल तो करै अर इष्टसिद्धि होना भवितव्य आधीन है ।

बहुिर लोभका उदय होते पदार्थनिकी इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै । वस्त्राभरण धनवान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुिर स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय । बहुिर आपकै वा अन्य सचेतन प्रचेतन पदार्थकै कोई परिणमन होता इष्ट मानि तिनकों निस परिणमनरूप परिणमाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति की इच्छा तो होय अर इष्ट प्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसे क्रोधादिका उदयकरि आत्मापरिणमै है । तहा एक एक कषाय चार चार प्रकार है । अनतानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, सज्ज्वलन ४ । तहाँ जिनका उदयते आत्माकै सम्यक्त्व न होय, स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकै ते अनतानुबन्धीकषाय है ॥१॥ जिनका उदय होने देशचारित्र न होय तातै किवित् त्याग भी न होय सकै, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय है । बहुिर जिनका उदय होते सललचारित्र न होय तातै सर्वका त्याग न होय सकै, ते प्रत्याख्याना-

॥ यह बक्ति खरडा प्रति मे नही है ।

वरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होते सकलचारित्रको दोष उपज्या करे ताते यथाख्यातचारित्र न होय सकै, ते सज्वलन कषाय हैं । सो अनादि ससार अवस्थाविषे इन चारघो ही कषायनिका निरतर उदय पाइए है । परमकृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तथा भी अर शुबललेश्यारूप मदकषाय होय तथा भी निरन्तर च्यारघोहीका उदय रहै है । जाते तीव्रमन्दकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नाही हैं, सम्यक्त्वादि घातनेकी अपेक्षा ए भेद है । इनही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होत तीव्र क्रोधादिक हो है, मन्द अनुभाग उदय होते मन्द उदय हो हैं । बहुरि मोक्षमार्ग भए इन च्यारो विषे तीन, दोय, एकका उदय हो है, पीछे च्यारघोका अभाव हो है । बहुरि क्रोधादिक च्यारघो कषायनिविषे एककाल एकहीका उदय हो है । इन कषायनिके परस्पर कारणकार्यपनो है । क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, ताते काहूकाल भिन्नता भासै, काहूकाल न भासै है । ऐसे कषायरूप परिणमन जानना । बहुरि चारित्र-मोहहीके उदयते नोकषाय होय है तथा हास्यका उदयकरि कही इष्टपना मानि प्रफुल्लित हो है, हर्ष मानै है । बहुरि रतिका उदयकरि काहूकों इष्ट मान प्रीति करै है तथा आसक्त हो है । बहुरि अरतिका उदयकरि काहूको अनिष्ट मान अप्रीति करै है तहां उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोक का उदयकरि कही अनिष्टपनों मान दिलगीर हो है, विषाद मानै है । बहुरि भयका उदयकरि किसीको अनिष्ट मान तिसते डरै है, वाका संयोग न चाहै है । बहुरि जगृप्साका उदयकरि काहूपदार्थकों अनिष्ट मान ताकी घृणा करै है, वाका वियोग चाहै है । ऐसे ए हास्यादिक

छह जानने । बहुरि वेदनिके उदयते याकै काम परिणाम हो है तहाँ स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसो रमनेकी इच्छा हो है अर पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसों रमनेकी इच्छा हो है अर नपुंसकवेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसो रमनेकी इच्छा हो है, ऐसे ए नव तो नोकषाय है । क्रोधादि सारिखे ए बलवान नाही ताते इनको ईषत्कषाय कहैं है । यहाँ नोशब्द ईषत् वाचक जानना । इनका उदय तिन क्रोधादिक-निकी साथ यथासम्भव हो है । ऐसे मोहके उदयते मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं सो ए ससारके मूल कारण ही है । इनही करि वर्तमान काल विषे जीव दुःखी हैं अर आगामी कर्मबन्धनके भी कारण ए ही हैं । बहुरि इनहीका नाम राग द्वेष मोह है । तहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है जाते तहाँ सावधानीका अभाव है । बहुरि माया लोभ कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है जाते तहाँ इष्ट-बुद्धि करि अनुराग पाइए है । बहुरि क्रोध मान कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जाते तहाँ अनिष्ट बुद्धि करि द्वेष पाइए है । बहुरि सामान्यपने सबही का नाम मोह है । ताते इन विषे सर्वत्र असावधानी पाइए है । बहुरि अतरायके उदयते जीव चाहै सो न होय । दान दिया चाहै देय न सकै । वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय । भोग किया चाहै सो न होय । उपभोग किया चाहै सो न होय । अपनी जानादि शक्तिको प्रगट किया चाहै सो न प्रगट होय सक । ऐसे अंतरायके उदयते चाह्या चाहै सो होय नाही । बहुरि तिसहीका क्षयोपशमते किंचिन्मात्र चाह्या भी हो है । चाहिए तो बहुत है परन्तु किंचिन्मात्र (चाह्या हुआ) होय है । बहुत दान देना चाहै है परन्तु

थाडा हा*) दान देय सकी है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोडाही लाभ हा है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। या प्रकार घातिकर्मनिके उदयने जीवके अवस्था हा है। बहुरि अघातिकर्मनिके वेदनीयके उदयकरि शरीर विष बाह्य सुख दुखका कारण निपजै है। शरारावषे आरामग्रयन। रोगोपनो शक्ति-चानपनो दुबलपनो इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो है। बहुरि बाह्यविषे सुहावना ऋतु पवननादिक वा उष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक, प्रमुहावना ऋतु पवननादिक वा प्रीष्ट स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दुःखिद्र वत्र बधनादिक सुख दुःखको कारण हो है। ए बाह्य कारण कहे तिन विषे केई कारण तो एमे है जिनके निमित्तम्यो शरीरका अवस्था ही सुख दुःखको कारण हो है पर वे ही सुख दुःखको कारण न हा है। बहुरि केई कारण एमे है जे प्राप्त हो सुख दुःखको कारण हो है। ऐसे कारणका मिलना वेदनीयके उदयते हा है। तहा माना वेदनीयने सुखके कारण मिले अर असातावेदनीयते दुःखके कारण मिले। सो इहाँ ऐसा जानना, ए कारणही ना सुखदुःखको उपज वै नाही, आत्मा मोहकर्म का उदयते आप सुखदुःख मानै है। तहा वेदनीयकर्मका उदयके अर मोहकर्मका उदयके ऐसाही सम्बन्ध है। जब मानावेदनीयका निपजाया बाह्य कारण मिलै तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होय अर जब असातावेदनीयका निजाया बाह्यकारण मिलै तब दुःख मानने-

* यह पक्ति खरडा प्रति मे नही है किन्तु अन्य सब प्रतियो मे है, इस कारण आवश्यक जान गहा दे दी गई है।

रूप मोहक मंवा उदय होय । बहुरि एक ही कारण काहूको सुखका, काहूको दुःखका कारण हो है । जैसे काहूके सातावेदनीयका उदय होते मित्या जैसा वस्त्र सुखका कारण हो है तैसा ही वस्त्र काहूको असाता वेदनीयका उदय होते मित्या दुःखका कारण हो है । तातें बाह्य वस्तु सुखदुःखका निमित्त मात्र हो है । मुख दुःख हो है सो मोहके निमित्ततै हो है । निर्मोही मुनिके अनेक ऋद्धि आदि परीसह आदि कारण मिलै तो भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवके कारण मिले वा बिना कारण मिले भी अपने सकल्प हीते मुख दुःख हुआ ही करै है । तहाँ भी तीव्रमोहीके जिस कारणको मिले तीव्र सुख दुःख होय तिमही कारणको मिले मंदमोहीके मंद सुखदुःख होय । तातें सुख दुःखका मूल बलवान् कारण मोहका उदय है । अन्य वस्तु है सो बलवान् कारण नाही । परन्तु अन्य वस्तुके अर मोही जीवके परिणामनिके निमित्तनैमित्तिककी भुज्यता पाइए है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहीको सुखदुःखका कारण मानै है । ऐसै वेदनीयकरि सुखदुःखका कारण निपजै है । बहुरि आयुर्कर्मके उदयकरि मनुष्यादि पर्यायनिकी स्थिति रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक योगादिक कारण मिलो, शरीरस्थो सम्बन्ध न छूटे । बहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किए भी शरीरस्थो सम्बन्ध रहै नाही, तिमही काल आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस ससारविषै जन्म, जीवन, मरणका कारण आयुर्बर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीन-पर्यायविष जन्म हो है । बहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारणतै जीवना हो है । बहुरि आयुका क्षय होय

तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनेत मरण हो है । सहज हो ऐसा आयु-कर्मका निमित्त है । और कोई उपजावनहारा, क्षपावनहारा, रक्षाकरने हारा है नाही, ऐसा निश्चय करना । बहुरि जैसे नवीन वस्त्र पहरे कितेक काल पहरे रहै, पीछे ताकू छोड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसे जीव नवीन शरीर धरे कितेक काल धरे रहै, पीछे ताकू छोड़ि अन्य शरीर धरे है । ताते शरीरसम्बन्धअपेक्षा जन्मादिक है । जीव जन्मादिरहित नित्य ही है तथापि मोही जीवकै अतीत अनागतका विचार नाही । ताते पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्याय सम्बन्धी कार्यनि-विषे हो तत्पर हाय रह्या है । ऐसे आयुकरि पर्यायको स्थिति जाननी । बहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषे प्राप्त हो है, तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है । बहुरि तहा त्रसस्थावरादि विशेष निपजै है । बहुरि तहाँ एकेद्रियादि जातिको धारै है । इस जाति कम-का उदयके अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमके निमित्तनैमित्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपशम होय तैसो जाति पावै । बहुरि शरीरनिका सम्बन्ध हो है तहाँ शरीरके परमाणु अर आत्माके प्रदेशोका एक बन्धन हो है अर सकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है । बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषे अगोपागादिकका योग्यस्थान प्रमाण लिए हो है । इसहोकरि स्पर्शन रसना आदि द्रव्यइन्द्रिय निपजै हैं वा हृदय स्थान विषे आठ पाखंडोका फून्या कमलके आकार द्रव्य मन हो है । बहुरि तिस शरीरहोविषे आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिक-का विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परिणए परमाणु ऐसे परिणमे हैं । बहुरि स्वासो-

। च्छ्वास वा स्वर निपजै हैं सो ए भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरस्यो एक (बधानरूप हैं । इनविषे भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं । तहा श्वासोच्छ्वास तो पवन है सो जैसे आहारको ग्रह नीहारको निकासै तबहो जोवनी होय तैसे बाह्यपवनको ग्रह अर अभ्यंतर पवनको निकासै तब ही जीवितव्य रहै । ताते श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है । इस शरीरविषे जैसे हाड मासादिक हैं तैसे ही पवन जानना । बहुरि जैसे हस्तादिकसो कार्य करिए तैसे ही पवनते कार्य करिए है । मुखमे ग्रस धरया ताको पवनते निगलिए है, मलादिक पवनते हो बाहर काडिए है, तैसे ही अन्य जानना । बहुरि नाडी वा वायुरोग वा वायुगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने । बहुरि स्वर है सो शब्द है । सो जैसे वीणाको तातकों हलाए भाषारूप होने योग्य पुद्गलस्कधहै, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं, तैसे तालवा होठ इत्यादि अंगनिको हलाए भाषापर्याप्तिविषे ग्रहे पुद्गलस्कध हैं, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं । बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो है । इहाँ ऐसा जानना, जैसे दायपुरुषनिके इकदडो बेड़ा है तहाँ एक पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक होय सकै, दोऊनिविषे एक बैठि रहै तो गमनादि होय सकै नाही अर दोऊनिविषे एक बलवान होय तो दूसरेको भो घमोट ले ग्राय तैसे आत्माके अर शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बधान है तहाँ आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि रहित हुआ हलन चलन न करे वा पुद्गलविषे शक्ति पाइए है अर आत्माको इच्छा न होय तो हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इन

विषै पुद्गल बलवान होय हालै चालै तो ताकी साथ बिना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसै हलन चलनादि होय है । बहुरि याका अपजस आदि बाह्य निमित्त बने है । ऐसै ए कार्य निपजै है, तिनकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी हो है । नामकर्मके उदयते स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो है, और कोई करनहारा नाही है । बहुरि तीर्थंकरादि प्रकृति यहाँ है ही नाही । बहुरि गोत्रकरि ऊँचा नीचाकुलविषै सपजना हो है तहाँ अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है । मोहके निमित्ततै तिनकरि आत्मा सुखी दुखी भी हो है । ऐसै अघाति कर्मनिका निमित्ततै अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि ससारविषै घानि अघाति कर्मनिका उदयके अनुसार आत्माकै अवस्था हो है । सो हे भव्य ! अपने अन्तरगविषै विचारकरि देख, ऐसै ही है कि नाही । सो ऐसा विचार किण ऐसै ही प्रतिभासै । बहुरि जो ऐसै है तो तु यह मान कि 'मेरै अनादि ससार रोग पाइए है ताके नाशका मोको उपाय करना' । इस विचारतै तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसारअवस्थाका
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥२॥

तीसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश

दोहा

सो निजभाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुःखनिको, करि है सत्तानाश ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषै नाना प्रकार दुःख हैं तिनका वर्णन करि ए है - जातै जो समारविषै भी सुख होय तो संसारतें मुक्त होने का उपाय काहेको करि ए । इस संसारविष अनेक दुःख है, तिसहीतें संसारतें मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसे वैद्य है सो रोग का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीको संसार रोगका निश्चय कराय पीछे तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै ह तसे यहाँ संसारका निदान वा ताको अवस्थाका वर्णनकरि संसारीको समार रोगका निश्चय कराय अब तिनका उपाय करनेकी रुचि कराईए है । जैसे रोगी रोगतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानै नाही, साँचा उपाय जानै नाही अर दुःख भी सह्या जाय नाही । तब आपको भास सो ही उपाय करै तातें दुःख दूर होय नाही । तब तडफि तडफि परवश हुवा तिन दुःखनिको सहै है परन्तु ताका मूल कारण जानै नाही । याको वैद्य दुःखका मूलकारण बतावै, दुःखका स्वरूप बतावै, या के किये उपायनिकूँ भूठ दिखावै तब साचे उपाय करनेकी रुचि होय । तैसेही यह संसारी संसारतें दुःखी होय रह्या है

परन्तु ताका मूल कारण जानै नाही अर साँचा उपाय जानै नाही अर दु ख भी सह्या जाय नाही । तब आपको भासै सो ही उपाय करै ताते दु ख दूर होय नाही । तब तडकि-तडफि परवश हुवा तिन दु खनिको सहै है ।

दुःखोंका मूल कारण

याको यहाँ दु खका मूलकारण बताइए है, दु खका स्वरूप बताइए है अर तिन उपायनिकू भू ठे दिखाइए तो साँचे उपाय करनेकी रुचि होय ताते यह वर्णन इहाँ करिये है । तहाँ सब दु खनिका मूल-कारन मिथ्यादर्शन, अज्ञान अर असयम है । जो दर्शनमोहके उदयते भया अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है ताकरि वस्तुस्वरूपको यथार्थ प्रतीति न होय सकै है, अन्यथा प्रतीति हो है । बहुरि तिस मिथ्या-दर्शनहीके निमित्ततै क्षयोपक्षमरूपज्ञान है सो अज्ञान होय रह्या है । ताकरि यथाय वस्तुस्वरूपका जानना न हो है, अन्यथा जानना हो है । बहुरि चारित्रमोहके उदयते भया कषायभाव ताका नाम असयम है ताकरि जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसा नाही प्रवर्त्तै है, अन्यथा प्रवृत्ति हो है । ऐसे ये मिथ्यादर्शनादिक है तेई सब दुःखनिके मूल कारन है । कैसे ? सो दिखाइये है—

मिथ्यात्वका प्रभाव

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्व पर-विवेक नाही होइ सकै है, एक आप आत्मा अर अनत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनका सयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहीको आपो माने है । बहुरि

आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानन आदेनख हो है । अर कमंडपाधिते भए क्रोधादिकभाव तिनरूप परिणाम पाइए है । बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटे है अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है । इन सबनिको अपना स्वरूप जानै है । तहाँ ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारे हो है ताते यहु मानै है कि ए त्वचा जोभ नासिका नेत्र कान मन ये मेरे अंग है । इनकरि मै देखूं जानू हूँ, ऐसो मानि ताते इन्द्रियनिविषे प्रीति पाइए है ।

मोहजनित विषयाभिलाषा

बहुरि मोहके आवेगते तिन इन्द्रियनिके द्वारा विषय ग्रहण करन को इच्छा हो है । बहुरि तिनविषे इनका ग्रहण भए तिस इच्छा के मिटनेते निराकुल हो है तब आनन्द मानै है । जैसे कूकरा हाड चाव नाकरि अपना लोहो निकसै ताका स्वाद लेय ऐसे मानै, यहु हाडनिका रताद है । तैसे यहु जीव विषयनिको जानै ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्त्ते, ताका स्वाद लेय ऐसे मानै, यहु विषयका स्वाद है सो विषयमे ता स्वाद है नाही । आप ही इच्छा करी थो ताको आप ही जानि आप ही आनन्द मान्या परन्तु मै अनादि अनतज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ ऐसा नि केवलज्ञानका तो अनुभव है नाही । बहुरि मैं नृत्य देख्या, राग सुन्या, फूल सूध्या, पदार्थ स्पर्शा, स्वाद जान्या तथा मोकों यहु जानना, इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषय-निकरि हो प्रधानता भासै है । ऐसे इस जावके मोहके निमित्त विषयनिकी इच्छा पाइए है ।

सो इच्छा तो त्रिकालवर्ती सबविषयनिके ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वको स्पष्ट, सर्वकूँ स्वादूँ, सर्व को सूँघूँ, सबको देखूँ, सबका सुनूँ सर्वको जानूँ, सो इच्छा तो इतनी है अरु शक्ति इतनी हा है जो इन्द्रियनिके सम्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द तिनविषय कलू-को किचिन्मात्र ग्रहै वा स्मरणादिव ते मनकरि विछो । नै सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्धि होय । ताते इच्छा कबहू पूर्ण होय नाही । ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान भए सम्पूर्ण होय । क्षयोपशमरूप इन्द्रियकार तो इच्छा पूर्ण होय नाही ताते मोहके निमित्ततै इन्द्रियनिकै अपने अपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा रहिवो ही करें ताकरि आकृलित हुवा दुखी हो रह्या है । ऐसा दुखी हो रह्या है जो एग कोई विषयका ग्रहणके अर्थ अपना मरनको भी नाही गिनै है । जैमै हाथीके कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी अरु मच्छके बड़सीके लाग्या माँस स्वादनेकी अरु भ्रमरके कमलसुगन्ध सूँघनेकी अरु पतंग कै दीपकका वर्ण देखनेकी अरु हिरणके राग सुननेकी इच्छा ऐसी होतै जो तत्काल मरन भासै तो भी मरनको गिने नाही विषयनिका ग्रहण करे, जाते मरण होनेतै इन्द्रियनिकार विषयसेवन की पीडा अधिक भासै है । इन इन्द्रियनिकी पीडाकरि सर्व जीव पीर तरप निविचार होय जैसे कोऊ दुखी पर्वततै गिर पड़े तैसे विषयनिविष भ्रमपात ले है । नाना कष्टकरि धनको उपजावैं ताको विषयके अर्थ खोवैं । बहुरि विषयनिके अर्थ जहाँ मरन होता जानै तहा भी जाय, नरकादिको कारन जे हिसादिक कार्य तिनको करै वा त्रोधादि कषायनिको उपजावैं, कहा करै, इन्द्रियनिकी पीडा सही न जाय ताते अन्य विचार

कुछ अवता नाही । इस पीडाहीकरि पीडित भए इन्द्रादिक हैं ते भी विषयनिविषे अति आसक्त हो रहे है । जैसे खाज रोगकरि पीडित हवा पुरुष आसक्त होय खुजावै है, पीडा न होय तो काहेकों खुजावै; तैसे इन्द्रिय रोगकरि पीडित भए इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन कर है, पीडा न होय तो काहेका विषय सेवन करे ? ऐसे ज्ञानावरण दानावरणका अयोपयमनै भया इन्द्रियादिजनित नान है सो मिथ्या-दानादिके निमित्ततै इच्छागति न होय दुःखका कारण भया है ।

दुःख निवृत्तिका उपाय

यत्र इस दुःख तर शानका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिए न - इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम ता नाना प्रकार भोजनादिकनिकरि इन्द्रियनिको प्रबल करे ते अरु एस ही जानै है जो इन्द्रिय प्रबल रहे मेरे विषय ग्रहणकी शक्त विशेष हो है । वहुनि तहा अनेक बाह्यकारण चाहिए है निनका निमित्त भिनावै ते । वहुनि इन्द्रिय है ते विषयको मन्मुख भए ग्रहै नान अनेक बाह्य उपाय करि विषयनिका अरु इन्द्रियनिका सयोग मिलाव दे । नाना प्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका सयोग मिलावनेके अर्थ बहुत खेदखिन्न हो है । वहुनि इन इन्द्रियनिके सम्मुख विषय रहै तावत् तिस विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहै । पीछे मत द्वारे स्मरणमात्र रह जाय । काल व्यतीत हाते स्मरण भी मन्द हाता जाय ताते तिन विषयनिको अपने आघोन राखनेका उपाय कर अरु गोघ्न शीघ्र निनका ग्रहण किया करै । वहुनि इन्द्रियनिके

तो एक कालविषय एक विषयहीका ग्रहण होय अरु यह बहुत बहुत
 ग्रहण किया चाहै ताते आखताछ्छ होय शीघ्र शीघ्र एक विषयको
 छोड़ि औरको ग्रहै । बहुरि वाको छोड़ि औरको ग्रहै, ऐसे हापटा मारै
 है । बहुरि जो उपाय याको भासै है सो करै है सो यह उपाय भूठा है ।
 जाते प्रथम तो इन सबनिका ऐसे ही होना अपने आधीन नाही, महा-
 कठिन है । बहुरि कदाचित् उदय अनुसार ऐसे ही विधि मिलै तो
 इन्द्रियनिको प्रबल किए किछू विषय ग्रहणकी शक्ति बधै नाही । यह
 शक्ति तो ज्ञानदर्शन बधे \times बधे+ । सो यह कर्मका क्षयोपशमके आधीन
 है । किसीका शरीर पुष्ट है ताके ऐसी शक्ति घाटि देखिए है । काहूका
 शरीर दुर्बल है ताके अधिक देखिए है । ताते भोजनादिवकरि इन्द्रिय-
 पुष्ट किए किछू सिद्धि है नाही । कषायादि घटनेतै कर्मका क्षयोपशम
 भए ज्ञानदर्श । बधै तब विषय ग्रहणकी शक्ति बधै है । बहुरि विषयनि-
 का सयोग मिलावै सो बहुतकालताई रहता नाही अथवा सर्व विषयनि
 का सयोग मिलता ही नाही । ताते यह आकुलता रहिवो ही करै ।
 बहुरि तिन विषयानको अपने आधीन राखि शीघ्र शीघ्र ग्रहण करै
 सो वे आधीन रहते नहीं । वे तो जुदे द्रव्य अपने आधीन परिणमै है
 वा कर्मोदयके आधीन है । सो ऐसा कर्मका बन्ध यथायोग्य शुभ भाव
 भए होय । फिर पीछे उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है । अनेक उपाय
 करते भी कर्मका निमित्त बिना सामग्री मिलै नाही । बहुरि एक विषय
 को छोड़ि अन्यका ग्रहणको ऐसे हापटा मारै है सो कहा सिद्धि हो है ।
 जैसे मणकी भूख वालेको कण मित्या तो भूख कहा मिटै ? तैसे सर्व

का ग्रहणकी जाकै इच्छा ताकै एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसें मिटे? इच्छा मिटे बिना सुख होता नाही। ताते यह उपाय भूठा है।

कोऊ पूछै कि इस उपायते केई जीव सुखी होते देखिए हैं, सर्वथा भूठ कैसें कहो हो?

ताका समाधान— सुखी तो न हो है, भ्रमते सुख मानै है। जो सुखी भया तो अन्य विषयानिकी इच्छा कैसें रहेगी। जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेको चाहै तैसे दुख मिटे अन्य विषयको काहेको चाहै। ताते विषयका ग्रहणकरि इच्छा थभि जाय तो हम सुख मानै। सो तो यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तो तिसकी इच्छा रहै अर जिस समय ताका सग्रह भया तिसही समय अन्य विषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तो यह सुख मानना कैसे है। जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रक ताको एक अन्नका कण मित्या ताका भक्षण करि चैन मानै, तैसे यह महातृष्णावान् याको एक विषयका निमित्त मित्या ताका ग्रहणकरि सुख मानै है। परमार्थते सुख है नाही।

कोऊ कहै जैसे कण कणकरि अपनी भूख भेटै तैसे एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तो दोष कहा?

ताका समाधान— जो कण भेले होय तो ऐसे ही मानै। परन्तु जब दूसरा कण मिलै तब तिस कण का निर्गमन हो जाय तो कैसें भूख मिटे? तैसे ही जानने विषे विषयनिका ग्रहण भेले होता जाय तो इच्छा पूरण होय जाय परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करै तब पूर्वं विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाही तो कैसें इच्छा पूरण होय? इच्छा पूरण भये बिना आकुलता मिटे नाही। आकुलता मिटे

बिना सुख कैसे कहा जाय। बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या-
दर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करै है ताते आगामी अनेक दुःखका कारन
कर्म बंध है। जाते यह वर्तमानविषय सुख नाही, आगामी सुखका कारन
नाही, ताते दुःख ही है। मोई प्रवचनसार विषय कहा है -

“सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बंधकारणं विसमं ।

जं इंदिर्एहि लब्धं त सोखं दुखमेव बद्धाधा* ॥१॥

जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो परावीन है, बाधासहित है,
विनाशक है, वरुण कारण है, विषम है सो ऐसा सुख तैमा दुःख ही है,
ऐसे हम समाधीकरि किबा उपाय भूठा जानना। तो साचा उपाय कहा

दुःख निवृत्तिका सांचा उपाय

जब इच्छा तो दूर होय और सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या
करै तब यह दुःख निटै। सो इच्छा तो मोह गए निटै और सबका
युगपत् ग्रहण केवलज्ञान भए होय। सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक
है, सोई माँवा उपाय जानना। ऐसे तो मोहके निमित्त न जानावरण
दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःखदायक है, ताका वर्णन किया।

इहा कोऊ कहै—ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयतै जानना न
भया ताऊ दुःखका कारण कइ, क्षयोपशमको काहेको कहो ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारण होय तो
पुद्गलके भी दुःख ठहरे। ताते दुःखका मूलकारण तो इच्छा है सो
इच्छा क्षयोपशमहीतै हो है, ताते क्षयोपशमको दुःख का कारण कहा
है, परमार्थतै क्षयोपशम भी दुःखका कारण नाही। जो मोहतै विषय-

* प्रवचनसार १-७६ मे ‘तहा’ पाठ दिया है।

ग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारण जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसे सो कहिए है-

दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयते मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसे याक अज्ञान है तैसे तो पदार्थ है नाही, जंसे पदार्थ है तैसे यह माने नाही, ताते याके आकुलता ही रहै । जंसे बाउलाको काहूने वस्त्र पहराया वह बाउला तिस वस्त्रको अपना अंग जानि आपकूं अर शरीरको एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालेके आधीन है सो वह कबहू फारे, कबहू जारे, कबहू खोसै, कबहू नवा पहरावै इत्यादि चरित्र करे । वह बाउला तिसको अपने आधीन मान, बाकी पराधीन क्रिया होय तात महाखेदखिन्न होय । तैसे इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया, वह जीव तिस शरीरको अपना अंग जानि आपको अर शरीरको एक मानै सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृष होय, कबहू स्थूल होय, कबहू नष्ट होय, कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसको आपके आधीन जानै, बाकी पराधीन क्रिया होय ताते महाखेदखिन्न हो है । बहुरि जैसे जहा बाउला निष्ठै था तहाँ मनुष्य घोटक धनादिक कहीते आन उनरे, वह बाउला तिनको अपने जानै, वे तो उनहाके आधीन, कोऊ प्राबै, कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमे । यह बाउला तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय । तैसे यह जीव जहाँ पर्याय धरै तहाँ स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहीते आन प्राप्त भए, यह जीव तिनको अपने जानै सो वे तो उनहीके आधीन, कोऊ प्राबै कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप

परिणमै । यह जीव तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय ।

इहां कोऊ कहै, काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जीव के आधीन भी तो क्रिया होती देखिए है तब तो सुखी हो है ।

ताका समाधान — शरीरादिककी, भवितव्यकी अर जीवकी इच्छा की विधि मिले कोई एक प्रकार जैसे वह चाहे तैसे परिणमै तातें काहू कालविषै वाहीका विचार होते सुखकी सी आभासा होय परन्तु सर्व ही तो सर्व प्रकार यह चाहे तैसे न परिणमै । तातें अभिप्रायविषै तो अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै । बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छा अनुसार परिणमता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक विषै अहंकार ममकार करै है । सो इस बुद्धिकरि तिनके उपजावनेकी वा बधावनेकी वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है । नाना प्रकार कष्ट सहकरि भी तिनका भला चाहै है । बहुरि जो विषयनिको इच्छा हो है, कषाय हो है, बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनो मानै है, उपाय अन्यथा करै है साँचा उपायको न श्रद्धा है, अन्यथा कल्पना करै है सो इन सबनिका मूलकारण एक मिथ्यादर्शन है । याका नाश भए सबनिका नाश होइ जाय तातें सब दुःखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है । बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करै है । अन्यथा श्रद्धानको सत्य श्रद्धान मानै, उपाय काहेको करै । बहुरि सजी पचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्व निश्चय करनेका उपाय विचारै तहां अभ्यासते कुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बनै तो अतत्त्व श्रद्धान पुष्ट होइ जाय, यह तो जानै कि इतने मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय

करें जाकर यह अचेत होय जाय । वस्तु स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषे दृढ होय जाय । तब विषयकषाय की वासना बघनेते अधिक दुःखी होइ । बहुरि कटाचित् सुदेव सुगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तो तहां तिनका निश्चय उपदेशको तो श्रद्धा है नाहीं, व्यवहार श्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै । तहां मद कषाय वा विषय इच्छा घटे तो थोरा दुःखी होय, पीछे बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय । ताते यह संसारी उपाय करै सो भी भूठा ही होय । बहुरि इस संसारीके एक यह उपाय है जो आपके जैसा श्रद्धान है तैसे पदार्थनिको परिणमाया चाहै सो वे परिणमे तो याका सांचा श्रद्धान होय जाय परन्तु अनादि निधन वस्तु जुदी जुदी अपनी मर्यादा लिये परिणमे है, कोऊ कोऊके आधीन नाहीं । कोऊ किसीका परिणमाया परिणमे नाहीं । तिनको परिणमाया चाहै सो उपाय नाहीं । यह तो मिथ्यादर्शन ही है । तो साचा उपाय कहा है ? जैसे पदार्थनिका स्वरूप है तैसे श्रद्धान होइ तो सर्व दुःख दूर हो जाय । जैसे कोऊ मोहित होय मुरदाको जीवता माने वा जिवाया चाहै सो आप ही दुःखी हो है । बहुरि वाकों मुरदा मानना अर यह जिवाया जीवेगा नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूर होनेका उपाय है । तैसे मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिको अन्यथा माने, अन्यथा परिणमाया चाहै तो आप ही दुःखी हो है । बहुरि उनको यथार्थ मानना अर ए परिणमाए अन्यथा परिणमेगे नाहीं ऐसा मानना सोही तिस दुःखके दूर होनेका उपाय है । अमजनित दुःखका उपाय अम दूर करना ही है । सो अम दूर होनेते सत्यश्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना ।

चारित्र्यमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

बहुिर चारित्र्यमोहके उदयते क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नो-
 कषायरूप जीवके भाव हो है । तब यह जीव बलेशवान होय दुःखी होता
 सता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्तते है । सोई दिखाइए है—
 जब याके क्रोध कषाय उपजै तब अन्यका बुरा करने की इच्छा होई ।
 बहुिर ताके अर्थ अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप
 वचन वाले । अपने अंगान करि वा शस्त्रनाषाणादिकरि घात करै ।
 अनेक कष्ट सहनेकरि वा धनादि खर्वनेकरि वा मरणादिकरि
 अपना भी बुरा कर अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै । अथवा औरनि
 करि बुरा होना जानै तो औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव
 बुरा होय तो अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछू भी प्रयोजन
 सिद्ध न हाय तो भी वाका बुरा करै । बहुिर क्रोध होते कोई पूज्य वा
 इष्ट भी बोवि आवै तो उनकी भा बुरा कहै । मारने लगि जाय, किछू
 विचार रहता नाही । बहुिर अन्यका बुरा न होई तो अपने अतरंग
 विषे आप ही बहुत सन्नापवान होइ वा अपने हो अंगनिका घात करै
 वा त्रिपादकरि मरि जाय । ऐसा अवस्था क व होते होहै । बहुिर जब
 याके मानकषाय उपजै तब औरनिको तोचा वा आपको ऊचा दिखा-
 वनेकी इच्छा होइ । बहुिर ताके अर्थ अनेक उपाय विचारै, अन्यको
 निंदा करै, आपकी प्रशंसा करे वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी
 महिमा मिटावै, आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि घनादिकका सग्रह
 किया तत्का विवाहादि क र्यनिविषै खरचै वा देना करि भी खर्चै ।
 मूए पीछे हमारा जस रहेगा ऐसा विचारि अपना मरन करिके भी

अपनी महिमा बधाव । जो अपना सम्मानादि न करे ताको भय आदिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सम्मान करावै । बहुरि मान होतें कोई पूज्य बड़े होहिं तिनका भी सम्मान न करे, किछु विचार रहता नाही । बहुरि अन्य नीचा, आप ऊँचा न दोस तो अपने अतरंग विषे आप बहुत सन्तापवान् होय वा अपने अग्निका घात करै वा विपादकरि मारि जाय । ऐसी अवस्था मान होतें होय है । बहुरि जब याकै माया-कषाय उपजै तब छलकरि काय सिद्ध करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, नाना प्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप शरीर की अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिको अन्यथा दिखावै । बहुरि जिन विषे अपना मरन जानै ऐसे भी छल करै, बहुरि कपट प्रगट भए अपना बहुत बुरा होई, मरनादिक होई तिनको भी न गिने । बहुरि माया होते कोई पूज्य वा इष्टका भी सम्बन्ध वनै तो उन्स्यों भी छल करै, किछु विचार रहता नाही । बहुरि छलकरि कार्यसिद्ध न होइ तो आप बहुत सतापवान् होय, अपने अग्निका घात करै वा विपादकरि मारि जाय । ऐसी अवस्था माया होते हो है । बहुरि जब याकै लोभ कषाय उपजै तब इष्ट पदार्थका लाभ की इच्छा होय, ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै । याके साधनरूप वचन बोलै, शरीरको अनेक चेष्टा करै, बहुत कष्ट सहै, सेवा करै, विदेशगमन करै, जाकरि मरन होता जान सो भी कार्य करै । घना दुःख जिनविषे उपजै ऐसा कार्य प्रारम्भ करै । बहुरि लोभ होते पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तथा भी अपना प्रयोजन साधै, किछु विचार रहता नाही । बहुरि जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेक प्रकार रक्षा करै है; बहुरि इष्टवस्तुकी

प्राप्ति न होय वा इष्टका वियाग होइ तो आप बहुत सन्तापवान होय अपने अग्निका घात करै वा विषादकरि मरि जाय, ऐसी अवस्था लोभ होते हो है; ऐसे कषायनिकरि पीडित हुवा इन अवस्थानिविषे प्रवर्तै है।

बहुरि इन कषायनिकी साथ नोकषाय हो हैं। जहाँ जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा वायवालेका हसना, नाना रोगकरि आप पीडित है, कोई कल्पनाकरि हसने लग जाय है। ऐसे ही यह जोव अनेक पीडा-सहित है, कोई भूमी कल्पनाकरि आपका सुहावता कार्य मानि हर्ष माने है। परमार्थते दुःखी ही है। सुखो ता कषायरोग मिटे होगा। बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषे अति आसक्त हो है। जैसे बिल्ली मूँसाको पकरि आसक्त हो है, कोऊ मारै तो भी न छारै। सो इहाँ इष्टपना है। बहुरि वियोग हानेका अभिप्राय लिये आसक्तता हो है ताते दुःखही है। बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है। अनिष्टका संयोग भया सो आपकू सुहावता नाही। सो यह पीडा सही न जाय ताते ताका वियोग करनेको तडफड़े है सो यह दुःख हो है। बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका संयोग हाते अतिव्याकुल होइ सन्ताप उपजावै, रोवै, पुकारै, असावधान होइ जाय, अपना अग-घात करि मरि जाय, किछू सिद्धि नाही तो भी आपही महादुःखी हो है। बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग, अनिष्टसंयोगका कारण जानि डरै, अति विह्वल होइ, भागै वा छिपै वा शिथिल होइ जाय, कष्ट होनेके ठिकाने प्राप्त होय वा मरि जाय सो यह दुःख रूपही

है। बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुसों घृणा करै। ताका तो सयोग भया, आप घृणाकरि भाग्या चाहै, खेदखिन्न होई कै वाक्कू दूर किया चाहै, महादु खका पावै है। बहुरि तीनों वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुष सहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्वों रमनेको इच्छा हो है। तिसकरि अति व्याकुल हो है, आताप उपजै है, निर्लज्ज हो है, धन खर्चै है। अपजसको न गिनै है। परस्परा दु ख होइ वा दडादिक होय ताको न गिनै है। काम पीडातै बाउला हो है, मरि जाय है। सो रसग्रथनिविषै कामकी दश दशा कहो है। तहाँ बाउला होना मरण होना लिख्या है। वैद्यक शास्त्रनिमे जरके भेदनिविषै कामज्वर मरणका कारण लिख्या है। प्रत्यज कामकरि मरणार्थ्य होते देखि है। कामाधिके किछू विचार रहत। नाही। पिता पुत्री वा मनुष्य तिर्यवणो इत्यादिते रमने लगि जाय है। ऐसी कामका पीडा महा-दुःखरूप है। या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है। इहाँ ऐसा विचार आवै है जो इन अवस्थानिविषै न प्रवर्त्तै तो क्रोधा-दिक पीडे अर अवस्थानिविषै प्रवर्त्तै तो मरण पर्यंत कष्ट होइ। तहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो कबूल करि है अर क्रोधादिककी पीडा सहनी कबूल न करि है। तातै यह निश्चय भया जो मरणादिकतै भी कषायनिकी पीडा अधिक है। बहुरि जब याके कषायका उदय होइ तब कषाय किए बिना रह्या जाता नाही। बाह्य कषायनिके कारण आय मिलै तो उनके आश्रय कषाय करै, न मिलै तो आप कारण बनावै। जैसे व्यापारादि कषायनिका कारण न होइ तो जूमा खेलना वा अन्य

क्रोधादिके कारण अनेक ख्याल खेलना वा दुष्ट कथा कहनी सुननी इत्यादिक कारण बनाव है। बहुरि काम क्रोधादि पीड़े शरीरविषै तिनरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ ता औपवि बनाव, अन्य अनेक उपाय करै। बहुरि कोई कारण बनै नाही तो अपने उपयोग विषै कषायनिको कारणभूत पदार्थनिका चितवनकरि आप ही कषायरूप परिणमं। ऐसे यह जोव कषायभावनिकारि पीड़ित हुवा महान् दु खोहो है। बहुरि जिस प्रयोजनको लिए कषाय भाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तो यह मेरा दु ख दूरि हाय अर मोक्ष सुख होय, ऐसे विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके अर्थ अनेक उपाय करना सो तिस दु ख दूर होनेका उपाय मानै है। सो इहाँ कषायभावनिर्ते जो दुःख हो है सो तो साचा हा है, प्रत्यक्ष आप हो दुःखा हो है। बहुरि यह उपाय करै है सो भूठा है। काहेते सो कहिए है—क्रोध विषे तो अन्यका बुरा करना, मानविषे ओरनिक्क नीचा करि आप ऊचा होना मायाविषे छलकरि कार्य सिद्धि करना, लोभविषे इष्टका पावना, हास्यविषे विकसित होनेका कारण बन्या रहना, रतिविषे इष्टसयोगका, बन्या रहना, अरतिविषे अनिष्टका दूर होना, शोकविषे शोकका कारण मिटना, भयविषे भयका मिटना, जुगुप्साविषे जुगुप्साका, कारण दूर होना, पुरुषवेदविषे स्त्रीस्यो रमना, स्त्रीवेदविषे पुरुषस्यो रमना, नपु सकवेदविषे दोऊनिस्यो रमना, ऐसे प्रयोजन पाइए है। सो इनकी सिद्धि होय तो कषाय उपशमनेते दु ख दूरि होय जाय, सुखी होय परन्तु इनकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाही, भवितव्यके आधीन है। जाते अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न

तीसरा अधिकार

हो है । बहुरि उपाय बतना भी अपने आधीन नहीं, अवितत्य आधीन है । जहाँ अनेक उपाय करना विचारें और एक भी उपाय न होता देखिए हैं । बहुरि काकतालीय न्यायकर अवितत्य ऐसा ही होय, जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय और तहाँ कार्य की सिद्धि भी होय जाय तो तिस कार्य सम्बन्धी कोई कषायका उपशम होय परन्तु तहाँ थम्भाव होता नहीं । यावत् कार्य सिद्ध न भया तावत् तो तिस कार्यसम्बन्धी कषाय थी, जिस समय कार्य सिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसम्बन्धी कषाय होइ जाय । एक समय मात्रभी निराकुल रहै नाही । जैसें कोऊ क्रोधकर काहूका बुरा विचारें था, वाका बुरा होय चुक्या तब अन्य सो क्रोधकर वाका बुरा चाहने लाग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था, अपनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लाग्या । ऐसे ही मानमाया लोभादिक करि जो कार्य विचारें था सो सिद्ध होय चुक्या तब अन्य विषे मानादिक उपजाय तिस की सिद्धि किया चाहै । थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, अपनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करनेका अभिलाषी भया । कषायनिविषे कार्यका प्रमाण होइ तो तिस कार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय सो प्रमाण है नाहीं, इच्छा बढती ही जाय । सोई मात्मानुशासनविषे कहा है—

“आशागतः प्रतिप्राणी यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं क्रियद्वाप्नोति वृथा को विषयेषिता ॥३६॥”

वाका अर्थ—आशा रूपी खाडा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है । अनन्त-

नंत जीव हैं तिन सबनिके ही आशा पाइए है । बहुरि वह आशा-
 कपी खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़े विषे समस्त लोक ग्रणुसमान
 है । अर सोक एक ही सो अब इहाँ कौन कौनके कितना कितना बट-
 वारे आबै । तुम्हारे यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा
 पूर्ण तो होती ही नाही । ताते कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर न
 होय अथवा कोई कषाय मिटे तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय ।
 जैसे काहूको मारनेवाले बहुत होय, जब कोई वाकू न मारे तब अन्य
 मारने लगि जाँक । तैसे जीवको दुःख धावनेवाले अनेक कषाय हैं,
 जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय, जब मान न होइ तब
 क्रोधादिक होइ जाँय । ऐसे कषायका सद्भाव रह्या ही करे । कोई एक
 समय भी कषाय रहित होय नाही । ताते कोई कषायका कोई कार्य
 सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसे होइ ? बहुरि याकं अभिप्राय तो सर्व-
 कषायनिका सर्वप्रयोजन सिद्ध करनेका है सो होइ तो सुखी होइ । सो
 तो कदाचित होइ सकै नाही । ताते अभिप्राय विषे शाश्वत दुःखी ही
 रहै है । ताते कषायनिका प्रयोजनको साधि दुःख दूरिकरि सुखी भया
 चाहै है, सो यह उपाय भूठा हो है तो साँचा उपाय कहा है ? सम्यग्-
 दर्शनज्ञानते यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि
 मिटे । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होय ।
 ऐसे होते कषायनिका अभाव होइ तब तिनकी पीडा दूर होय । तब
 प्रयोजन भी किछू रहै नाही, निराकुल होनेते महासुखी होइ । ताते
 सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख भेटनेका साचा उपाय है । बहुरि अन्त-

रायका उदयते जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजै परन्तु होइ सकै नाही । तब परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही, याका उपाय यह करै है कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूर्य तिनके दूर करनेका उद्यम कर सो यह भूठा उपाय है । उपाय किये भी अन्तरायका उदय होते विघ्न होता देखिए है । अन्तरायका क्षयोपशम भए उपाय बिना भी कार्य विषे विघ्न न हो है । ताते विघ्न का मूलकारण अंतराय है । बहुरि जैसें कूकराकं पुरुषकरि बाही हुई लाठी लागी, वह कूकरा लाठीस्यो वृथा ही द्वेष करै है । तैसें जीवके अन्तरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया, यह जीव तिन बाह्य द्रव्यनिसो वृथा खेदकरै है । अन्यद्रव्य याकें विघ्न किया चाहै अर याकें न होइ । बहुरि अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहै अर याकें होइ । ताते जानिए है, अन्य द्रव्यका किछु वश नाही, जिनका वश नाही तिनिसो काहेको लरिये । ताते यह उपाय भूठा है । सो साचा उपाय कहा है ? मिथ्यादर्शनादिकते इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूर होय अर सम्यग्दर्शनादिक ही करि अंतरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाय, शक्ति बधि जाय तब वह दुःख दूर होइ निराकुल सुख उपजै । ताते सम्यग्दर्शनादिकही साचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयते दुःख सुखके कारण का संयोग हो है । तहाँ केइ तो शरीर विषे ही अवस्था हो हैं । केई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग हो हैं । केइ बाह्य ही स्तूनिका संयोग हो है । तहाँ असाताके उदयकरि शरीर विषे तो भुषा, तृषा, उल्लास, पीडा, रोग इत्यादि हो हैं । बहुरि शरीरकी अनिष्ट

अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बंधनादिकका सयोग हो है । बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवणादिक सहित स्कर्षानिका सयोग हो है । सो मोहकरि इन विषे अनिष्ट बुद्धि हो है । जब इनका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आव जाकरि परिणामनिमें महाव्याकुल होइ इनको दूर किया चाहै । यावत् ए दूर न होय तावत् दुःखी हो है सो इनको होते तो सर्व ही दुःख मानै है, बहुरि साताके उदयकरि शरीरविषे आरोग्यवानपनो बलवानपनो इत्यादि हो हैं । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खामपानादिक वा सुहावना पवनादिकका सयोग हो है । बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किकर हस्ती घोटक धन धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका सयोग हो है सो मोहकरि इनविषे इष्टबुद्धि हो है । जब इनका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आव जाकरि परिणामनिमें चैन माने । इनकी रक्षा चाहै, यावत् रहै तावत् सुख माने । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसें कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीडित होय रह्या था ताके कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछु उपशांतता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थतें सुख है नाही । तस यहु जीव घने दुःखनिकरि बहुत पीडित होइ रह्या था ताके कोई प्रकार करि कोऊ एक दुःखकी कितेक काल किछु उपशांतता भई । तब यहु पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै है, परमार्थतें सुख है नाही । बहुरि याको असाताका उदय होते जो होय ताकरि तो दुःख भासै है तातें ताके दूर करनेका उपाय करै है अर साताका उदय होतें जो होय ताकरि सुख भासै है तातें ताको होनेका उपाय करै है ।

सो यह उपाय झूठा है। प्रथम तो याका उपाय याके आधीन नहीं वेदनीयकर्मका उदयके आधीन है। असाताके भेटनेके अर्थ साताकी प्राप्तिके अर्थितों सर्वहीके यत्न रहेहै परन्तु काहूके थोरा यत्न किए भी वा न किए भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि न होय, तातें जानिए है याका उपाय याके आधीन नहीं, बहुरि कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तो थोरे काल किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारण भिटे अर साताका कारण होय, तहाँ भी मोहके सद्भावतें तिनको भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय। एक भोग्यवस्तुकी भोगनेकी इच्छा होय, वह यावत् न मिलै तावत् तो वाकी इच्छाकरि आकुलित होय. अर वह मिल्या अर उसही समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुलित होइ। जैसे काहूको स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी, वाका आस्वाद जिस समय भया तिसही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है। अथवा एक ही वस्तुको पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै अर वह भोग भया अर उसही समय अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होय। जैसे स्त्रीको देख्या चाहै था, जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है। बहुरि ऐसे भोग भोगते भी तिनके अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है सो तिनको छोरि अन्य उपाय करनेको लागै है। तहाँ अनेक प्रकार आकुलता हो है। देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापा-
गदिक करते बहुरि बाकी रक्षा करनेमे सावधानी करते केती आकु-
लता हो है। बहुरि झुषा तृषा शीत उष्ण मल बलेष्मादि असाताका

उदय आया ही करै, ताका निराकरणकरि सुख मानै सो काहेका सुख है, यह तो रोगका प्रतिकार है। यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनको मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होय, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी अकुलता होय, बहुरि क्षुधादिक होय तब उनकी आकुलता होइ आवै। ऐसे याके उपाय करते कदाचित् अमाना मिटि साता होइ तहां भी आकुलता रह्या ही करै, ताते दुःख ही रहै है। बहुरि ऐसे भी रहना तो होता नाही, आपको उपाय करखे करते ही कोई असाताका उदय ऐसा आवै ताका किछु उपाय बनि सकै नाही अर ताकी पीडा बहुत होय, मही जाय नाही, तब ताकी आकुलताकरि विद्वल होइ जाय तहां महादुःखी होय। सो इस ससारमे साताका उदय तो कोई पुण्यका उदयकरि काहूकै कदाचित् ही पाईए है, घने जीवनिकै दहुन काल असाताहीका उदय रहै है। ताते उपाय करै सो भूटा है। अथवा बाह्य सामग्रीते मुख दुःख मानिए है सो ही भ्रम है। मुख दुःख तो साता असाताका उदय होने मोहका निमित्तते हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है। लक्ष धनका धनीकै सहस्र धनका व्यय भया तब वह दुःखी हो है अर शत धनका धनीकै सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है, बाह्यसामग्री तो बाकै याते निन्याणवै गुणी है। अथवा लक्ष धनका धनीकै अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है अर शत धनका धनीकै मन्तोष है तो यह सुखी है। बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ सुख मानै हे, कोऊ दुःख मानै है। जैसे काहूको मोटा वस्त्रका मिलना दुःखकारी होइ, काहूको • सुखकारी होइ, बहुरि शरीर विषै लुधा आदि पीडा वा बाह्य इष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुःख होइ, काहूकै थोरा होइ

काहूँ न होइ। तातें सामग्रीके आधीन सुख दुःख नहीं। साताअसाता का उदय होते मोहपरिणामनिके निमित्ततें ही सुख दुःख मानिए है।

इहा प्रश्न—जो बाह्य सामग्रीकी, तो तुम कहो हो तेंसे ही है परन्तु शरीरविषे तो पीडा भए दुःखी होय ही होय अर पीडा न भए सुखी होय सो यह तो शरीरअवस्था होके आधीन सुख दुःख भासै है।

ताका समाधान—आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है अर इन्द्रिय शरीरका अंग है। सो यामे जो अवस्था बीतै ताका जाननेरूप ज्ञान परिणमै ताकी साथ ही मोहभाव होइ ताकरि शरीर अवस्थाकरि सुख दुःख विशेष जानिए है। बहुरि पुत्र धनादिकस्यो अधिक मोह होय तो अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुःख मानै, उनको दुःख भए वा सयोग मिटे बहुत दुःख मानै। अर मुनि है सो शरीरको पीडा होतेभी किछु दुःख मानते नाही। तातें सुख दुःख मानना तो मोहहीके आधीन है। मोहके अर वेदनीयके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, तातें साता असाताका उदयतें सुख दुःखका होना भासै है। बहुरि मुख्यपने केतीक सामग्री साताके उदयतें हो है, केतीक असाताके उदयतें हो है तातें सामग्रीनिकरि सुख दुःख भासै है। परन्तु निद्वार किए मोहहीतें सुख दुःख का मानना हो है, औरनिकरि सुख दुःख होने का नियम नाही। केवलीकें साता असाताका उदयभी है अर सुख दुःखको कारण सामग्रीका सयोग भी है परन्तु मोहका अभावतें किचिन्मात्र भी सुख दुःख होता नाही, तातें सुख दुःख मोहजनित ही मानना। तातें तू सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख भेट्या चाहै, सखी क भया चाहै सो यह उपाय भूठा है, तो साँचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकते भ्रम दूर होई तब सामग्रीते सुख दुःख भासै नाही, अपने परिणामहीते भासै; बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यासकरि अपने परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तते सुखी दुःखी न होय तैसे साधन करै । सम्यग्दर्शनादि भावनाहीते मोह मद होइ जाय तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिले आपको सुख दुःख होइ नाही । जब एक शातदशारूप निराकुल होइ साचा सुखको अनुभवै तब सर्व दुःख मिटे सुखी होय, यह साचा उपाय है । बहुरि आयु कर्मके निमित्तते पर्याय का धारना सो जीवितव्य है, पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकते पर्यायहीको आपो अनुभवै है, ताते जीवितव्य रहे अपना अस्तित्व मानै है, मरन भए अपना अभाव होना मानै है । इसही कारणते मदा काल याके मरनका भय रहै है, तिस भयकरि सदा आकुलता रहै है । जिनको मरनका कारण जाने तिनसो बहुत डरै । कदाचित् उनका सयोग बनै तो महाबिह्वल होइ जाय । ऐसे महा दुःखी रहै है । ताका उपाय यह करै है जो मरनेके कारणनिको दूर राखै है वा उनसो आप भागै है । बहुरि औषधादिकका साधन करै है, गढ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है । सो यह उपाय भूठा है, जात आयु पूर्ण भए तो अनेक उपाय करै है, अनेक सहाई होइ तो भी मरन होइ ही होइ, एक समय मात्र भी न जीवै । अर याबन् आयु पूरी न होइ तावत् अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरन न होइ । ताते उपाय किए मरन मिटता नाही । बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ ताते मरन भी होइ ही होइ, याका उपाय करना भूठा ही है तो साँचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतै पर्यायविषै अहबुद्धि छूटे, अनादिनिधन आप चैतन्यद्रव्य है तिसविषै अहबुद्धि आवै । पर्यायको स्वाग समान जानै तब मरणका भय रहै नाही । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतै सिद्धपद पावै तब मरणका अभाव ही होय । तातै सम्यग्दर्शनादिकही साचा उपाय है ।

बहुरि नामकर्मके उदयतै गति जाति शरीरादिक निपजै है तिन-विषै पुण्यके उदयतै जे हो हैं ते तो सुखके कारण हो है । पापके उदयतै हो है ते दुःखके कारण हो है । सो इहा सुख मानना भ्रम है, बहुरि यह दुःखके कारण मिटावनेका, सुखके कारण होनेका उपाय करै सो भूठा है । साचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक है । सो जैसे वेदनीयका कथन करते निरूपण किया तैसे इहाँ भी जानना । वेदनीय अर नामके सुख दुःखका कारणणनाकी समानतातै निरूपणकी समानता जाननी । बहुरि गोत्र कर्मके उदयते नीच ऊँच कुलविषै उपजै है । तहाँ ऊँचा कुलविषै उपजे आपको ऊँचा मानै है अर नीचा कुलविषै उपजे आपको नीचा मानै है; सो कुल पलटनेका उपाय तो याको भासै नाही तातै जैसा कुल पाया तिसही कुल विषै आपो मानै है । सो कुल अपेक्षा आपको ऊँचा नीचा मानना भ्रम है । ऊँचा कुलका कोई निद्य कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय अर नीचा कुलविषै कोई श्लाध्य कार्य करै तो वह ऊँचा होइ जाय । लोभादिकतै नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय । बहुरि कुल कितेक काल रहै ? पर्याय छूटे कुलको पलटन होइ जाय । तातै ऊँचा नीचा कुलकरि आपकूँ ऊँचा नीचा मानै । ऊँचाकुल^१लेको नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालेको पाए हुए नीचापने^२का दुःख ही है तो याका साँचा उपाय कहाहै? सो कहिए है । सम्यग्द-

ज्ञानादिकतं ऊँचा नीचा कुलविषै हर्षविषाद न मानै । बहुरि तिनहीतें जाकी बहुरि पलटन न होइ ऐसा सर्वतें ऊँचा सिद्धपद पावै, तब सब दुःख मिटै, सुखी होय (तातें सम्यग्दर्शनादिक दुःख भेटने अरु सुख करने का साचा उपाय है ॐ) । या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्या-दर्शनादिकके निमित्ततें ससारविषै दुःख ही दुःख पाइए है ताका वर्णन किया । अब इसही दुःखको पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है ।

एकेन्द्रिय जीवोके दुःख

इस ससारविषे बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायही विषे बीत है । तातें अनादिहीते तो नित्यनिगोद विषे रहना, बहुरि तहाँते निकसना ऐसे जैसे भारभूतते चणाका उछटि जानासो तहाँते निकसि अन्य पर्याय धरै तो त्रसविषे तो बहुत थोरेही काल रहै, एकेन्द्रोही विषे बहुत काल व्यतीत करै है । तहाँ इतरनिगोदविषे बहुत रहना होइ । अरु कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक वनस्पतीविषे रहना होइ । नित्य निगोदतें निकसे पीछे त्रसविषे तो रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हजार सागर ही है अरु एकेन्द्रियविषे उत्कृष्ट रहनेका काल असख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है अरु पुद्गल परावर्तनका काल ऐसा है जाका अनतवाँ भागविषेभी अनते सागर हो है । तातें इस ससारीके मुख्यपने एकेन्द्रिय पर्यायविषेही काल व्यतीत हो है । तहाँ एकेन्द्रियकै ज्ञानदर्शन की शक्ति तो किचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्ततें भया मतिज्ञान अरु ताके निमित्ततें भया श्रुतज्ञान अरु स्पर्शनइन्द्रिय-जनित अक्षुब्धदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकको किचित् जानै देखै है ।

ॐ यह पक्ति खरडा प्रति मे नही है ।

ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातें अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातें महादुःखी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतें मिथ्यादर्शन हो है ताकरि पर्यायहीको आपो श्रद्धे है, अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाही । बहुरि चारित्रमोहके उदयतें तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमै है जातें उनके केवली भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्याही कही हैं । सो ए तीव्र कषाय होते ही हो हैं सो कषाय तो बहुत अर शक्ति सर्व प्रकारकरि महाहीन तातें बहुत दुःखी होय रहे हैं, किछु उपाय कर सकते नाही ।

इहाँ कोऊ कहै—ज्ञान तो किचिन्मात्रही रह्या है, वे कहा कषाय करे?

ताका समाधान--जो ऐसा तो नियम है नाही जेता ज्ञान होय तेता ही कषाय होय । ज्ञान तो क्षयोपशम जेता होय तेता हो है । सो जैसे कोऊ आँधा बहरा पुरुषकें ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसें एकेन्द्रियके ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषायका होना मानना है । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायके अनुसार किछु उपाय करे । सो वे शक्तिहीन है तातें उपाय करि सकते नाही । तातें उनकी कषाया प्रगट नाही हो है । जैसे कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताके कोई कारणतें तीव्र कषाय होय परन्तु किछु करि सकते नाही । तातें बाका कषाय बाह्य प्रगट नाही हो है, यू ही अति दुःखी हो है । तैसें एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं, तिनकें कोई कारणतें कषाय हो है परन्तु किछु कर सकें नाही, तातें उनकी कषाय बाह्य प्रगट नाही हो है; वे आप ही गदुःखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना, 'जहाँ कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन काहोय तहाँ घना दुःखी हो है । बहुरि जैसे कषायघटती जाय, शक्ति बधती

जाय तैसे दुःख घटता हो है। सो एकेन्द्रियनिके कषाय बहुत अर शक्ति-
हीन ताते एकेन्द्रिय जीव महादुःखी है। उनके दुःख वे हा भोगवै हैं अर
केवली जानै है। जैसे सन्निपातीका ज्ञान घट जाय अर बाह्य शक्तिके
हीनपनेत अपना दुःख प्रगट भा न करि सकै परन्तु वह महादुःखी है तैसे
एकेन्द्रियका ज्ञान थोरा है अर बाह्य शक्तिहीनपनाते अपना दुःखको
प्रगट भी न करि सकै है परन्तु महादुःखी है। बहुरि अन्तरायके तीव्र
उदयकरि चाह्या होता नाही ताते भी दुःखी ही हो है। बहुरि अघा-
तिकर्मनिविषे विशेषपने पापप्रकृतिका उदय है तहाँ असातावेदनीयका
उदय होते तिसके निमित्तन महादुःखी हो है। बहुरि वनस्पती है सो
पवनते टूटै है, शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय
है, अग्निकरि बलै है, ताका काऊ छेदै है, भेदै है, ममलै है, खाय है, तोरै
है इत्यादि अवस्था हो है। ऐसीही यथासम्भव पृथ्वी आदिविषे अवस्था
हो है। तिन अवस्थाको होते वे महादुःखी हो है। जैसे मनुष्यके शरार
विषे ऐसी अवस्था भए दुःख हो है तैसे ही उनके हो है। जाते इनका
जानपना स्पशन इन्द्रियतै हो है सो वाकै स्पर्शन इन्द्रिय है ही, ताकारि
उनको जानि माहके बगते महाव्याकुल हो है परन्तु भागनेकी वा लरने
की वा पुकारनेकी शक्ति नाही ताते अज्ञानी लोक उनके दुःखको जानते
नाही। बहुरि कदाचित् किंचित् सानाका उदय होय सो वह बलवान्
होता नाही। बहुरि आयुक्रमतै इन एकेन्द्रिय जीवनिविषे जे अपर्याप्त है
तिनके तो पर्यायिकी स्थिति उश्वासके अठारहवे भाग मात्र ही है अर
पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है। सो आयुक्रम थोर
ताते जन्ममरण हुवाही करै, ताकरि दुःखी हैं; बहुरि नामकर्मविषे तिर्यच

गति आदि पापप्रकृतिकानाही उदय विशेषपने पाइए है। कोईहीनपुण्य प्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नाही तातें निनकरिभी मोहके वशतें दुःखी हो है। बहुरि गोत्रकर्मविषै नोचगोत्रही का उदय है तातें महतता होय नाही तातें भी दुःखी ही है। ऐमै एकेन्द्रिय जीव महा-दुःखी हैं अर इस ससारविषै जैमे पाषाण आधारविषै तो बहुत काल रहै है, निराधार आकाशविषै तो कदाचित् किञ्चिन्मात्रकाल रहै, तैसे जीव एकेन्द्रिय पर्यायविषै बहुतकाल रहै है अन्य पर्यायविषै तो कदाचित् किञ्चिन्मात्र काल रहै है। तातें यह जीव समारविषै महादुःखी है।

दो इन्द्रियादिक जीवो के दुःख

बहुरि द्वीन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असजीपचेन्द्रिय पर्यायनिको जीव धरै तहाँ भी एकेन्द्रियवत् दुःख जानना। विशेष इतना—इहाँ क्रमते एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछु शक्तिकी अधिकता भई है बहुणि बोलने चालनेकी शक्ति भई है। तहाँ भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक छोटे जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट होती नाही। बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट हो है। तातें ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं, दुःख दूर होनेका उपाय करै हैं। क्रोधादिककरि काटना, मारना, लरना छलकरना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करै हैं। गन्धदुःखकरि तडभडाट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करै हैं। तातें कारतनका दुःख किछु प्रगट भी हो है। सो लट कीडी आदि जीवन के ह शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतें वा भूख तृषा आदितें परम दुःख देखिए है। जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लेना। इहाँ विशेष

कहा लिखें । ऐसे द्वीन्द्रियादिक जीव भी महादुःखी हो जानने ।

नरकगति के दुःख

बहुरि सजीपचेन्द्रियनिविष नारकी जीव है ते तो सर्व प्रकार घने दुःखी है । जानादिकी शक्ति किछु है परन्तु विषयनिकी इच्छा बहुत अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै ताते तिस शक्तिके होने करि भी घने दुःखी है, बहुरि क्रोधादि कषायका अति तीव्रपना पाइए है, जाते उनके कृष्णादि अशुभलेश्या ही है । तहा क्रोध मानकरि परस्पर दुःख देनेका निरन्तर काय पाइए है । जा परस्पर मित्रता करै तो यह दुःख मिट जाय । अर अन्यको दुःख दिए किछु उनका कार्य भी होता नाही परन्तु क्रोध मानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुःख देनेहीकी बुद्धि रहै । विक्रियाकरि अन्यको दुःखदायक शरीर के अंग बनावै वा शस्त्रादि बनावै, तिनकरि अन्यको आप पीडै अर आपको कोई ओर पीडै, कदाचित् कषाय उपशात होय नाही । बहुरि माया लोभ की भी अति तीव्रता है परन्तु कोई इष्ट सामग्री तहाँ दीखै नाही । ताते तिन कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाही तिनकरि अतरंगविषै महादुःखी है । बहुरि कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाय तिनका भी कार्य हो है । बहुरि हास्य रति कषाय है परन्तु बाह्य निमित्त नाही ताते प्रगटे होते नाही, कदाचित् किंचित् किसी कारणते हो है । बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सानिके बाह्य कारण बनि रहे है, ताते ए कषाय तीव्र प्रगट होय हैं । बहुरि वेदनिविषै नपु सक वेद है सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषसो रमनेका निमित्त नाही, ताते महापीडित है । ऐसे कषायनिकरि अति दुःखी हैं । बहुरि वेदनीय विषै

असाताहीका उदय है ताकरि तहा अनेक वेदनाका निमित्त है । शरीर विषै कोढ कास श्वासादि अनेकरोग युगपत् पाइए हैं अर धुधानृषा ऐसी है, सर्वका भक्षण पान किया चाहै है अर तहाकी माटीहोका भोजन मिलै है सो माटीभी ऐसी है जो इहा आवे तो ताका दुर्गंधते केई कोस-निके मनुष्य मरि जाय । अर शीत उष्ण तहा ऐसी है जो लक्ष धोजन का लोहाका गोला होइ ओ ओ तिनकरि भस्म होय जाय । कही शीत है, कही उष्ण है । बहुरि तहां पृथ्वी शस्त्रनिते भी महातीक्ष्ण कटकनि कर सहित है । बहुरि तिस पृथ्वीविषै वन है सो शस्त्रकी धारा समान पत्रादि सहित है । नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खड खड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दग्ध हुवा जाय है । बहुरि नारकी नारकीको अनेक प्रकार पीडै, घाणीमे पेलै, खड खड करै, हाडोमे राधै, कोरडा मारै, तप्त लोहादिकका स्पर्श करावै इत्यादि वेदना उपजावै । तीसरी पृथिवी पर्यंत असुरकुमारदेव जाय ते आप पीडा दे वा परस्पर लडावै । ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटै नाही, परावत् खड खड होई जाय तो भी मिल जाय, ऐसी महा पीडा है । बहुरि साताका निमित्त तो किछु है नाही । कोई अश कदाचित् कोईक अपनी मानतै कोई कारण अपेक्षा साताका उदय हो है सो बलवान् नाही । बहुरि आयु तहा बहुत, जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट २००० सागर । इतने काल ऐसे दु ख तहां सहने होय । बहुरि नामकर्मको गभक प्रकृतिनिहीका उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नाही, तिन काल महादु.खी है । बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहीका उदय है ताकारि इतता न होइ तातै दु खी ही है; ऐसे नरकगतिविषै महादु.ख जानने ।

तिर्यच गतिके दुःख

बहुरि तिर्यचगतिविषै बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है तिनका तो उश्वासके अठारवे भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव है सो इनकी शक्ति प्रगट भासै नाही । तिनके दुःख एकेन्द्रियवत् जनना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि बड़े पर्याप्त जीव केई सम्मूछन है, केई गभज है । तिनविषै ज्ञानादिक प्रगट हो है, सो विषयनिकी, इच्छाकरि आकुलित है । बहुतका तो इष्टविषयकी प्राप्ति नाही है, काहूको कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतत्त्व श्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि कषाय मुख्यपन तीव्र ही पाइए है । क्रोध मानकरि परस्पर लरै है, भक्षण करै है, दुःखदेय है, माया लोभकरि छल करै है, वस्तुको चाहै है, हास्यादिककरि तिन कषायनिका कायनिविषै न प्रवर्तैं हैं । बहुरि काहूकै कदाचित् मदकषाय हो है परन्तु थारे जीवनिकै हो है तातें मुख्यता नाही । बहुरि वेदनीयविषै मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीडा छुधा तृषा छेदन भेदन बहुतभारवहन शीत उष्ण अगभगादि अवस्था हो है ताकरि दुःखी होते प्रत्यक्ष देखिए है । तातें बहुत न कह्या है । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परन्तु थारे जीवनिके हो है, मुख्यता नाही । बहुरि आयु अन्तर्मुहूर्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है । तहा घने जीव स्तोक आयुके धारण है तातें जन्म मरनका दुःख पावै हैं । बहुरि भोगभूमियोकी आयु है अर उनके साताका भी उदय है सो वे जीव थारे बहुरि नामकर्मकी मुख्यपने तो तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका

उदय है। काहूँ कदाचित् कोई पुराय प्रकृतिनिका भी उदय हो है परन्तु थार जावनिके थोरा हो है, मुख्यता नाही। बहुरि गोत्रविषे नोच गोत्रहीका उदय है तात हीन होय रहे हैं। ऐसे तिर्यचगतिविषे महादुख जानने।

मनुष्यगतिके दुःख

बहुरि मनुष्यगतिविषे असख्याते जीव तो लब्धि अपर्याप्त है ते सम्मूर्छन ही है, तिनकी तो आयु उश्वासके अठारवे भागमात्र है। बहुरि केई जीव गर्भमे आय थोरे ही कालमे मरन पावे है, तिनकी तो शक्ति प्रगट भासे नाही है। तिनके दुःख एकेद्रियवत् जानना। विशेष हे सो विशेष जानना। बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पाछे बाह्य निकसना हो है। सो तिनका दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्व वर्णन किया है तैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिके सम्भव है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसे जानना। विशेष यहु है, इहा कोइ शक्ति विशेष पाइए है वा राजादिकनिके विशेष साताका उदय हो है वा क्षत्रियादिकनिके उच्चगोत्रका भी उदय हो है। बहुरि धन कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुःख प्रत्यक्ष भासे है। जैसे विष्टाविषे लट उपजै तैसे गर्भमे शुक्र शोणितका बिन्दु को अपना शरीररूपकरि जीव उपजै। पीछे तहा क्रमते जानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ। गर्भका दुःख बहुत है। सकोचरूप अधोमुख क्षुधातृषादि सहित तहा काल पूरण करे। बहुरि बाह्य निकसे तब बाल्यअवस्थामे महा दुःख हो है। कोऊ कहै—बाल्यावस्थामें दुःख थोरा है सो नाही है। शक्ति

थोरी है ताने व्यक्त न होय सक है । पीछे व्यापारादि वा विषयइच्छा आदि दुःखनिकी प्रगटता हो है । इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहवो ही करे । पीछे वृद्ध होइ तब शक्तिहीन हाइ जाय तब परमदुःखी हो है । सो ए दुःख प्रत्यक्ष होते देखिए है । हम बहुत कहा कहै । प्रत्यक्ष जाको न भासै सो कह्या कैसे सुनै । काहूकै कदाचित् किंचित् माताका उदय हो है सो आकुलतामय है । अरु तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग पाए बिना होय नाही । ऐसे मनुष्य पर्यायविषै दुःख ही हैं । एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना भला होनेका उपाय करै तो होय सकै है । जैसे काना साँठा ❀ की जड़ वा बाड़ × तो चूसने योग्य नाही अरु बीचकी पेली कानी सो भी चूसी जाय नाही । कोई स्वादका लोभी वाकू बिगारै तो बिगारो । अरु जो वाको बोड़ दे तो वाके बहुत साठे होइ, तिनका स्वाद बहुत मीठा आवै । तैसें मनुष्यपर्यायका बालकवृद्धपना तो सुख भोगने योग्य नाही अरु बीचकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहां सुख होइ सकै नाही । कोई विषय सुखका लोभी याको बिगारै तो बिगारो । अरु जो वाको धर्मसाधनविषै लगावै तो बहुत ऊँचे पदको पावै । तहा सुख बहुत निराकुल पाइए । तातें इहां अपना हित साधना, सुख होनेका भ्रमकरि वृथा न खोवना ।

देवगतिके दुःख

बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछु औरनिते विशेष है । मिथ्यात्वकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे है । बहुरि तिनकै कषाय किछु

❀ गन्ना × गन्ने के ऊपरका फीका भाग ।

मद है, तहा भवनवासी व्यनर ज्योतिष्कनिके कषाय बहुत मन्द नाही अर उपयोग तिनका चचल बहुत अर किछु शक्ति भीहैं सो कषायनिके कार्यनिविषे प्रवर्तें है । कोतूहल विषयादि कार्यनिविषे लगि रहे है सो तिस आकुलताकर दुःखी है । बहुरि वमानिकनिके ऊपरि-ऊपरि विशेष मद कषाय हे अर शक्ति विशेष है ताते आकुलता घटनेते दुःख भी घटता है । इहा देवनिके क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा है । ताते तिनके कार्य को गौणता है । काहूका बुरा करना वा काहूको हीन करना इत्यादि कार्य निःकृष्ट देवनिके तो कोतूहलादिकार होइ है अर उत्कृष्ट देवनिके थोरा हो है, मुख्यता नाही । बहुरि माया लोभ कषायनिके कारण पाइए हैं ताते तिनके कार्य की मुख्यता है । ताते लल करना विषयसामग्रीको चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है । सो भी ऊँचे ऊँचे देवनिके घाटि* है । बहुरि हाम्य रतिकषायके कारन अने पाइए है ताते इनके कार्यनिकी मुख्यता है । बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोरे है ताते तिनके कार्यनिकी गौणता है । बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करे है । ए भी कषाय ऊपरि ऊपरि मन्द है । ग्रहमिद्रनिके वेदनिकी मदताकरि कामसेवनका अभाव है । ऐसे देवनिके कषायभाव है सो कषायहीते दुःख है । अर इनके कषाय जेता थोरा है तितना दुःख भी थोरा है ताते औरनिकी अपेक्षा इनको सुखी कहिए है । परमार्थते कषायभाव जीवे है ताकरि दुःखी ही है । बहुरि वेदनीयविषे साताका उदय बहुत है । तहा भवनत्रिकक थोरा है । वैमानिकनिके

ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमदिरादि सामग्री का सयाग पाइए है। बहुरि कदाचित् किंचित् असानाका भी उदय कोई कारण हरि हा है। तहा निकृष्टदेवनिकै किछु प्रगट भी है अर उत्कृष्ट देवनिके विशेष प्रगट नाही है। बहुरि आयु बढी है। जघन्य दशहजार वर्ष उत्कृष्ट तेनीस मागर है। अर ३१ सागर से अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग पाण बिना होता नाहो। सो इतना काल विषय मुखमे मगन रहै है। बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतिनिहीका उदय है ताते मुखका कारण है। अर गोत्र विषे उच्च गोत्रहीका उदय ह ताते महतपदको प्राप्त है। ऐसे इनके पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है अर कषायनिकरि इच्छा पाइए है, ताते तिनके भोगनेविषे आसक्त होय रहे है परन्तु इच्छा अधिक ही रहै है ताते सुखी होते नाही। ऊँचे देवनिके उत्कृष्ट पुण्य का उदय है कषाय बहुत मद है तथापि तिनके भी इच्छाका अभाव होता नाही ताते परमार्थते दुःखी ही है। ऐसे सर्वत्र ससारविषे दुःख ही दुःख पाइए है। ऐसे पर्याय अपेक्षा दुःखका वर्णन किया।

दुःखका सामान्य स्वरूप

अब हम सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहिए है। दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा हाते हो है। सोई ससारी-जीवके इच्छा अनेक प्रकार पाइए है। एक तो इच्छा विषय ग्रहण की हें सो देख्या जान्या चाहै। जैसे वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, अव्यक्तको जानने इत्यादिकी इच्छा हो है। सो तहाँ अन्य किछु पोडा नाहीं परन्तु यात्रत् देखै जानै नाही तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छाका

नाम विषय है। बहुरि एक इच्छा कषाय भावतिके अनुसारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै। जसे बुरा करनेकी, हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है। सो इहाँ भी अन्य कोई पीडा नाही। परन्तु यावत् वह कार्य होइ तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छा का नाम कषाय है। बहुरि एक इच्छा पापके उदयत शरीरविषे या बाह्य अनिष्ट कारण मिले तब उनके द्वारे करनेकी हो है। जैसे रोग पीडा भुधा आदिका संयोग भए उनके द्वारकरनेकी इच्छा हो है सो इहाँ यह ही पीडा मानै है। यावत् वह द्वार न होइ तावत् महाव्याकुल रहै। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। ऐस इन तीन प्रकारकी इच्छा हावे सर्व हा दुख मानै है सो दुख ही है। बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्तने बनै है सो इन तीन प्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा ही है। सो तीन प्रकार इच्छानिविषे एक एक प्रकारको इच्छा अनेक प्रकार है। तथा कई प्रकारका इच्छा पूरण करनेका कारण पुण्यउदयत मिले। निनिका साधन युगपत् हाइसक नाही। तात एकको छोरि अन्यको लागै, आगै भी बाको छोरि अन्यको लागै। जैसे काहूँ अनेक सामग्री मिलो है, वह काहूँका देखे है, बाको छोरि राग सुनै हे, बाको छोरि काहूँका बुरा करने लगि जाय, बाको छोरि भोजन करै है अथवा देखने विषे हो एकको देखि अन्यको देखै है। ऐसे हो अनेक कार्यनिका प्रवृत्ति विषे इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्य का उदय है। याको जगत सुख मानै है सो मुख है नाही, दुख ही है। काहेतें—प्रथम तो सर्वप्रकार इच्छा पूरण होनेके कारण काहूँ भी न चने। अर कोई प्रकार इच्छा पूरण करनेके कारण बने तो युगपत् तिन

का साधन न होय । सो एकका साधन यावत् न होय तावत् वाकी आकुलता रहै है, वाका साधन भए उस ही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी आकुलता होय । एक समयभी निराकुल न रहै, तातें दुःख ही है । अथवा तीन प्रकारके इच्छा रोगके मिटावनेका किंचित् उपाय करै है, तातें किंचित् दुःख घाटि हो है, सर्व दुःखका तो नाश न होइ तातें दुःख हो है । ऐसे ममारी जीवनिकै सर्वप्रकार दुःख ही है । बहुरि यहाँ इतना जानना तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत् पीडित है अर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बध धर्मानुरागते होइ सो धर्मानुराग विषे जीव थोरा लागै । जीव तो बहुत पाप क्रियानिविषे ही प्रवर्तै है । तातें चौथी इच्छा कोई जीवकै कदाचित् कालविषेही हो है । बहुरि इतना जानना—जो ममान इच्छावान् जीवनिकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालाकै किछु तीन प्रकार इच्छाके घटनेतें सुख कहिये है । बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतेभी दुःखीही है । काहकै बहुत विभूति है अर वाकै इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान् है । अर जाकै थोरी विभूति है अर वाकै इच्छा थोरी है तो वह थोरा आकुलतावान् है । अथवा कोऊकै अनिष्ट सामग्री मिली है, ताकै उसके दूर करनेकी इच्छा थोरी है तो वह थोडा आकुलतावान् है । बहुरि काहकै इष्ट सामग्री मिली है परन्तु ताकै उनके भोगनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव घना आकुलतावान् है । तातें सुखी दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारणके आधीन नाही है । नारकी दुःखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए

है। ताते नारकीनिके तीव्रकषायते इच्छा बहुत है। देवनिके मन्द कषायते इच्छा थोरी है। बहुरि मनुष्य तियंच भी सुखो दुःखो इच्छा हीकी अपेक्षा जानने। तीव्र कषायते जाके इच्छा बहुत ताको दुःखी कहिए है। मन्द कषायते जाके इच्छा थोरी ताको सुखी कहिए है। परमार्थते घना वा थोरा दुःखही है, सुख नाहो है, देवादिकके भी सुख मानिए है सो भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है ताते आकुलित हैं। या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असयमते हो है। बहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुःख है। ऐसे सर्वजीव ससारी नानाप्रकारके दुःखनिकरि पीडित ही होइ रहे है।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब जिन जीवनिको दुःखते छूटना होय सो इच्छा दूर करनेका उपाय करो। बहुरि इच्छा दूर तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असयमका अभाव होइ अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय। ताते इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करते जेती जेती इच्छा मिटे तेता तेताही दुःखदूर होता जाय। बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावते सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुःख मिटे, साच सुख प्रगटे। बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अतरायका अभाव होय तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञानदर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होय। अनतज्ञानदर्शनवोर्यकी प्राप्ति होय। बहुरि केतेक काल पीछे अघाति कर्मनिकाभी अभाव होय, तब इच्छाके बाह्य कारण तिनका भी अभाव होय। मोह गए पीछे एक समय मात्र भी किछु इच्छा उपजावनेको समर्थ थे नाही, मोह होते कारण थे ताते कारण कहे

हैं सो इनका भी अभाव भया तब सिद्धपदको प्राप्त हो है । तहाँ दुःखका वा दुःखके कारणनिका सर्वथा अभाव होनेते मदा काल अनौपम्य अखण्डित सर्वोत्कृष्ट आनन्दसहित अनन्तकाल विराजमान रहे है । सोई दिखाइए है—

सिद्ध अवस्थामे दुःखके अभावकी सिद्धि

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होते वा उदय होते मोह करि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था सो अब मोहका अभावत इच्छाका भी अभाव भया । ताते दुःखका अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनेते सर्व इन्द्रियनिको सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, ताते दुःखका कारण भी दूर भया है सोई दिखाइए है—जैस नेत्रकरि एक विषयको देख्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिको युगपत् देखै है । कोऊ बिना देख्या रह्या नाही, जाके देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसे ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयको ग्रह्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गन्ध शब्दनिको युगपत् ग्रहै है । कोऊ बिना ग्रह्या रह्या नाही, जाके ग्रहण की इच्छा उपजै ।

इहा कोऊ कहै, शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होइ ?

ताका समाधान — इन्द्रियज्ञान होते तो द्रव्येन्द्रियादि बिना ग्रहण न होता था । अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो बिनाही इन्द्रिय ग्रहण हो है । इहाँ कोऊ कहै, जैसे मनकरि स्पर्शादिकको जानिए है तैसे जानना होता होगा । त्वचा जीभ आदि करि ग्रहण हो है तैसे न होता होगा । सो ऐसै नाही है । मनकरि तो स्मरणादि हाते अस्पष्ट जानना किछु हो है । इहाँ तो स्पर्शरसादिकको जैसे त्वचा जीभ इत्यादि करि

स्पर्श स्वादे सू घे देखे सुनै जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसतै भी अनन्त गुणा स्पष्ट जानना तिनकै हो है । विशेष इतना भया है—वहाँ इन्द्रिय विषयका सयोग होते ही जानना होता था, इहा दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है । सो यहु शक्तिकी महिमा है । बहुरि मनकरि किछु अतीत अनागतको वा अव्यक्तको जान्या चाहे था, अब सर्वही अनादितै अनतकालपर्यन्त जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनको युगपत् जानै है । कोऊ बिना जान्या रह्या नाही, जाके जाननेका इच्छा उपजै । ऐसै इन दु ख ओर दु खनिके कारण तिनका अभाव जानना । बहुरि मोहके उदयत मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनका सर्वथा अभाव भया तातै दु खका अभाव भया । बहुरि इनके कारणनिका अभाव भया तातै दु खके कारणका भा अभाव भया । सो कारणका अभाव दिखाइए है ।

सब तत्व यथार्थ प्रतिभासै, अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसे होइ ? कोऊ अनिष्ट रह्या नाही, निदक स्वयमेव अनिष्ट पावै हो है, आप क्रोध कौनसो करै ? सिद्धनित ऊँचा कोई है नाही । इन्द्रादिक आपहीते नमै है, इष्ट पावै है तो कौनसो मान करै ? सर्व भवितव्य भासि गया, कोऊ कार्य रह्या नाही, काहूसो प्रयोजन रह्या नाही, काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रह्या नाही, कौन कारणतै हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नाही, इहाँ कहा रति करै ? कोऊ दु खदायक सयोग रह्या नाही, कहा अरति करै ? कोऊ इष्ट अनिष्ट सयोग वियोग होता नाही, काहेको शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारण रह्या नाही, कौनका भय करै ? सर्ववस्तु अपने स्वभाव लिए भासै, प्रापको अनिष्ट

नाही, कहा जुगुप्सा करे ? काम पीडा दूर होनेते स्त्री पुरुष उभयसो रमनेका किछु प्रयोजन रह्या नाही, काहेको पुरुष स्त्री नपु सकवेद रूप भाव होई ? ऐसे मोह उपजनेके कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयते शक्ति हीनपनाकरि पूरण न होती थी, अब ताका अभाव भया, ताते दुःखका अभाव भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई, ताते दुःखके कारणका भी अभाव भया ।

इहाँ कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तो करते नाही, इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई ?

ताका समाधान—ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाही तब उपचार काहेको करै । ताते इन कार्यानिका सद्भाव तो नाही । अर इनका रोकनहारा कर्मका अभाव भया, ताते शक्ति प्रगटी कहिए है । जेमे कोऊ नाही गमन किया चाहै ताको काहूने रोक्का था तब दुःखी था । जब वाके रोकना दूर भया अर जिस कार्यके अर्थि गया चाहै था सो कार्य न रह्या तब गमन भी न किआ । तब वाके गमन न करते भी शक्ति प्रगटी कहिए । तेसे ही इहाँ जानना । बहुरि ज्ञानादि की शक्तिरूप अनंतवीर्य प्रगट उनके पाइए है । बहुरि अघाति कर्मनि विषे मोहते पाप प्रकृतिनिका उदय होते दुःख मानै था, पुण्यप्रकृतिनि का उदय होते सुख मानै था, परमार्थते आकुलताकरि सर्व दुःख ही था । अब मोहके नाशते सर्व आकुलता दूर होनेते सर्व दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारणनिकरि दुःख मानै था, ते तो कारण सर्व नष्ट भए । अर जिनकरि किंचित् दुःख दूर होनेते सुख मानै था, सो अब मूलहीमे दुःख रह्या नाही । ताते तिन दुःखके उपचारनिका किछु

प्रयोजन रह्या नाही, जो तिनकरि कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होय रही है । इसहीका विशेष दिखाइये हैं—

वेदनीय विषे असाताका उदयते दुःखके कारण शरीर विषे रोग क्षुधादिक होते थे । अब शरीर ही नाही तब कहा होय? अर शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको कारण आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कौन को कारण होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बने था सो अब इनके अनिष्ट रह्या ही नाही । ऐसै दुःखका कारणका तो अभाव भया । बहुरि साताके उदयते किंचित् दुःख मेटनेके कारण औषधि भोजनादिक थे, तिनका प्रयोजन रह्या नाही । अर इष्ट कार्य पराधीन रह्या नाही, ताते बाह्य भी मित्रादिकको इष्ट मानने का प्रयोजन रह्या नाही । इन करि दुःख मेटया चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब सम्पूर्ण दुःख नष्ट भया अर सम्पूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके निमित्तते मरण जीवन था तहा मरणकरि दुःख मानै था सो अबिनाशी पद पाया, ताते दुःखका कारण रह्या नाही । बहुरि द्रव्य प्राणानिको धरे कितेक काल जीवनते सुख मानै था, तहाँ भी नरक पर्याय विषे दुःखकी विशेषताकरि तहा जीवना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्याय विषे द्रव्यप्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवे है अर तहा दुःख का लवनेश भी न रह्या है । बहुरि नामकर्मते अशुभ गति जाति आदि होते दुःख मानै था सो अब तिन सबनिका अभाव भया, दुःख कहाते होय? अर शुभगति जाति आदि होते किंचित् दुःख दूर होनेते सुख मानै था, सो अब तिन बिना ही सर्व दुःख का नाश अर सर्व सुख का प्रकाश पाईए है । ताते तिनका भी किछु प्रयोजन

रह्या नाही । बहुरि गोत्रके निमित्तते नीचकुल पाए दुःख मानै था सो नाका अभाव होने तं दुःखका कारण रह्या नाही । बहुरि उच्चकुल पाए सुख मानै था सो अब उच्चकुल, बिनाही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदको प्राप्त है, या प्रकार सिद्धान्तिके सर्वकर्मके नाश होनेते सर्व दुःख का नाश भया है ।

दुःखका लक्षण आकुलना है सो आकुलना तब ही हो है जब इच्छा होय । सो इच्छा का वा इच्छा के कारणनिका सर्वथा अभाव भया तान निराकुल होय मव दुःख रहित अनन्त सुखको अनुभव है, जाने निराकुलपना ही सुख का लक्षण है । ससारविषे भी कोई प्रकार निराकुलित होइ तब ही सुख मानिए है । जहा सर्वथा निराकुल भया तहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनते सिद्ध पद पाए सर्व दुःख का अभाव हा है, सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहाँ उपदेश दीजिए है—हे भव्य ! हे भाई ! जो तोकू ससारके दुःख दिखाए, ते तुझ विषे बीतै है कि नाही सो विचारि । अर तू उपाय करै है ते भूठे दिखाए सो ऐसे ही हैं कि नाही सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाही सो विचारि । जो तेरे प्रतीति जैसे कही है तैसे ही आवै है तो तू ससारते छूटि सिद्धपद पावने का हम उपाय कहै है सो करि, विलम्ब मति करै । इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा ।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसारदुःखका वा मोक्ष सुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकार

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण

दोहा

इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव ।

तिनकी सत्ता नाश करि, प्रगटे मोक्ष उपाव ॥१॥

अब इहा ससार दुःखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र्य है तिनका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए हैं । जैसे वैद्य है सो रोगके कारणनिका विशेष कहै तो रोगीकुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसे इहाँ ससारके कारणनिका विशेष निरूपण करिए है तो ससारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब ससार रहित होय । ताते मिथ्यादर्शनादिकनिका स्वरूप विशेष कहिए है—

मिथ्यादर्शनका स्वरूप

यहु जीव अनादिते कर्मसम्बन्धसहित है । याके दर्शनमोहके उदयते भया जो अतत्त्व श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जाते तद्भाव जो श्रद्धान करनेयोग्य अर्थहै ताका जा भाव अथवा स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाही ताका, नाम अतत्त्व है । अर जो अतत्त्व है सो असत्य है, ताते इसहोका नाम मिथ्या है । बहुरि ऐसे हो यहु है, ऐसा प्रतीति भाव ताका नाम श्रद्धान है । इहाँ श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहा प्रकरणके वशते इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसे ही सार्वार्थसिद्धि नाम

मूत्रको टीकाविष कहा है। जाते सामान्यअवलोकन ससारमोक्षको कारण होई नाही। श्रद्धान ही ससार मोक्षको कारण है, ताते ससार मोक्षका कारणविषे दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना। बहुरि मिथ्या-रूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताकानाम मिथ्यादर्शन है। जैसे वस्तुका स्वरूप नाही तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताको लिए मिथ्यादर्शन हो है।

इहां प्रश्न— जो केवलज्ञान बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासे नाही अरु यथार्थ भासे बिना यथार्थ श्रद्धान न होई, ताते मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे बने ?

ताका समाधान—पदार्थनिका जानना, न जानना, अन्यथा जानना नो ज्ञानावरण के अनुसार है। बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है, बिना जाने प्रतीति कैसे आवै ? यह तो सत्य है। परन्तु जैसे कोऊ पुरुष है सो जिनसे प्रयोजन नाही, तिनको अन्यथा जाने वा यथार्थ जाने बहुरि जैसे जानै तैसे ही मानै, किछु वाका बिगार सुधार है नाही, ताते बाउला स्याना नाम पावै नाही। बहुरि जिनसो प्रयोजन पाइए है, तिनको जो अन्यथा जानै अरु तैसे ही मानै तो बिगार होई ताते वाको बाउला कहिए। बहुरि तिनको जो यथार्थ जानै अरु तैसे ही मानै तो सुधार होई ताते वाको स्याना कहिए। तैसे ही जीव है सो जिनस्यो प्रयोजन नाही, तिनको अन्यथा जानो वा यथार्थ जानो बहुरि जैसे जानै तैसे श्रद्धान करे, किछु याका बिगार सुधार नाही ताते मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि नाम पावै नाही। बहुरि जिनस्यो प्रयोजन पाइए है तिनको जो अन्यथा जानै अरु तैसे

ही श्रद्धान करे तो बिगार होइ तात याको मिथ्यादृष्टि कहिए ।
बहुरि तिनको जो यथार्थ जानै अर तैसे ही श्रद्धान करे तो सुधार
होइ तातै याको सम्यग्दृष्टि कहिए । इहाँ इतना जानना कि अप्रयोजन-
भूत या प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थ अथार्थ
जानना जो होइ तामे ज्ञानकी हीनता अधिकता होना, इतना जीवका
बिगार सुधार है । ताका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहा
प्रयोजनभूत पदार्थनिको अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका
किछु और भी बिगार सुधार हो है । तातै याका निमित्त दर्शनमोह
नामा कर्म है ।

इहाँ कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करे तातै ज्ञानावरण-
ही के अनुसारि श्रद्धान भासै है, इहा दर्शनमोहका विशेष निमित्त
कैसे भासे ?

ताका समाधान—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करने
योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तो सर्व सज्जी पचेन्द्रियनिकै भया है ।
परन्तु द्रव्यलिङ्गी मुनि ग्यारह अंग पर्यंत पढ़े वा ग्रंथेयकके बेव अवधि
ज्ञानादियुक्त है तिनके ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होते भी
प्रयोजनभूत जीवादिका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिकके ज्ञाना-
वरणका क्षयोपशम थोरा होते भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान
होइ, तातै जानिए है ज्ञानावरणहीके अनुसारि श्रद्धान नाही । कोई
जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याके उदयते जीवक मिथ्यादर्शन हो
है नव प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है ।

प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ

इस कोऊपूछें कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन है ?

ताका समाधान-इस जीवके प्रयोजन तो एक यह ही है कि दुःख न होय, सुख होय । अन्य किछ भी कोई ही जीवके प्रयोजन है नाही । बहुरि दुःख न होना सुख का होना एक ही है, जाते दुःख का अभाव सोई सुख है । सो इन प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है । कैसे ? सो कहिए है ।

प्रथम तो दुःख दूर करने विषे आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए । जो आपापरका ज्ञान नाही होय तो आपको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करै । अथवा आपापरको एक जानि अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार करै तो अपना दुःख दूर कैसे होइ ? अथवा आपते पर भिन्न अर यह पराविषे अहकार ममकार करे ताते दुःख ही होय । आपापरका ज्ञान भए ही दुःख दूर हो है । बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ । जाते आप जीव है, शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्षणादिककरि जीव अजीव की पहिचान होइ तो आपापरको भिन्नपनो भासै । ताते जीव अजीवको जानना अथवा जीव अजीवका ज्ञान भए जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानतै दुःख होता था तिनका यथार्थ ज्ञान होनेतै दुःख दूर होइ ताते जीव अजीवको जानना । बहुरि दुःखका कारन तो कर्मबन्धन है अर ताका कारण मिथ्यात्वादिक आस्रव है । सो इनको न पहिचाने, इनको दुःख का मूलकारन न जानै तो इनका अभाव कैसे करै ? अर इनका अभाव न करै तब कर्मबन्धन होइ, ताते दुःख ही होय । अथवा

मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं । सो इनको जैसेके तैसे न जानें तो इनका अभाव न करें तब दुःखी ही रहै ताते आस्रवको जानना । बहुरि समस्त दुःखका कारण कर्मबन्धन है सो याको न जानें तब याते मुक्त होनेका उपाय न करें तब ताके निमित्तते दुःखी होइ ताते बधको जानना । बहुरि आस्रवका अभाव करना सो सवर है, याका स्वरूप न जानें तो या विषे न प्रवर्तें तब आस्रव ही रहै ताते वर्तमान या आगामी दुःख ही होइ ताते सवरको जानना । बहुरि कथंचित् किंचित् कर्मबधका अभाव ताकानाम निर्जरा है सो याको न जानें तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमी न होइ । तब सर्वथा बधही रहै ताते दुःख ही होइ ताते निर्जराको जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबधका अभाव होमा ताका नाम मोक्ष है । सो याको न पहिचानें तो याका उपाय न करें, तब ससारविषे कर्मबधते निपजे दुःखनिहीको सहै ताते मोक्षको जानना । ऐसे जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि शास्त्रादिक करि कदाचित् तिनको जानें अरु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आई तो जाने कहा होय ताते तिनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे जीवादि तत्त्वानका सत्यश्रद्धान किएही दुःख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । ताते जीवादिक पदार्थ है ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है जाते सामान्यतें विशेष बलवान् है । ऐसे ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत है ताते इनका यथार्थ श्रद्धान किए तो दुःख न होय, सुख होय अरु इनको यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःखहो है, सुखन हो है । बहुरि इन बिना अन्य पदार्थ है, ते अप्रयोजनभूत है । जाते तिनको

यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो, उनका श्रद्धान किछु सुख दुःखको कारण नाही ।

इहाँ प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव पदार्थ कहे तिनविषे तो सर्व पदार्थ आय गए, तिन बिना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनको अप्रयोजनभूत कहे ।

ताका समाधान—पदार्थ तो सब जीव अजीवविषे ही गर्भित हैं परन्तु तिन जीव अजीवनि के विशेष बहुत हैं । तिन विषे जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होय रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, ताते सुख उपजै, अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होई रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ, ताते दुःख उपजै, तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानने । बहुरि जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किए वा न किए स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछु नियम नाही तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्तत्वादिक विशेषनिकरि श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है अर मनुष्यादि पर्यायनिको वा घटादिकी अवस्था आकारादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसेही अन्य जानने । या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व तिनका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना ।

अब ससारी जीवनि के मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पाइए है सो कहिए हैं । इहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है परन्तु जानै तब श्रद्धान करै, ताते जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है ।

मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति

अनादिते जीव है सो कर्मके निमित्तते अनेक पर्याय धरै है तहाँ पूर्व पर्यायको छोरे, नवीन पर्याय धरै । बहुरि वह पर्याय है सो एक तो आप आत्मा अरु अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर तिनका एक पिड बधानरूप है । बहुरि जीवके तिस पर्यायविषै यह मै हू, ऐसे ग्रहबुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताका स्वभाव तो ज्ञानादिक है अरु विभाव क्रोधादिक हैं अरु पुद्गल परमाणूतिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव है तिन सबनिको अपना स्वरूप मानै है । ए मेरे है, ऐसे मम बुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताको ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिक हीनतारूप अवस्था हो है अरु पुद्गलपरमाणूतिकी वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिन सबनिको अपनी अवस्था मानै है । ए मेरी अवस्था है, ऐसे मम बुद्धि करै है । बहुरि जीवके अरु शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ताते जो क्रिया हो है ताको अपनी मानै है । अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है, ताको प्रवृत्तिको निमित्त मात्र शरीरका अग्ररूपस्पर्शनादि द्रव्यइन्द्रिय है । यहु तिनको एक मान ऐसे मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि मै स्पर्शा, जीभकरि चाख्या, नासिकाकरि सू घ्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसै मानै है । मनोवर्णारूप आठ पाँखुडीका फूल्या कमलके आकार हृदय स्थानविषै द्रव्यमन है, दृष्टिगम्य नाही ऐसा है सो शरीरका अग्र है, ताका निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है । यहु द्रव्यमनको अरु ज्ञानको एक मानि ऐसे मानै है कि मै मनकरि जान्या । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकों जैसे बोलना बने हलावै, तब

एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धते शरीरके अंग भी हालें, ताके निमित्तते भाषा वर्णारूप पुद्गल वचनरूप परिणमै । यह सबको एक मानि ऐसे मानै जो मैं बोलू हू । बहुरि अपने गमनादि त्रियाकी वा वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिको जैसे कार्य बनै तैसे हलावे, तब एक क्षेत्रावगाहते शरीरके अंग हालें तब वह कार्य बनै । अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हालें तब अपने प्रदेश भी हालें, यह सबको एक मानि ऐसे मानै, मैं गमनादि कार्य करूँ हू वा वस्तु ग्रहूँ हूँ वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवके कषायभाव होय तब शरीरकी ताके अनुसार चेष्टा होइ जाय । जसं क्रोधादिक भए रक्त नेत्रादि होइ जाय, हास्यादि भए प्रफुल्लित वदनादि होइ जाय, पुरुष वेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होइ जाय । यह सबको एक मानि ऐसा मानै कि ए सर्व कार्य मैं करूँ हूँ । बहुरि शरीरविषै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हो है ताके निमित्तते मोहभावकरि आप सुखदुःख मानै । इन सबनिको एक जानि शीतादिकको वा सुख दुःख को अपने ही भए मानै है । बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिलना बिच्छुरनादि होनेकरि वा तिनकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीर स्कन्ध का खडादि होनेकरि स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय अर ताके अनुसार अपने प्रदेशनिका सकोच विस्तार होय । यह सबको एक मानि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगनिका भग भया है इत्यादि रूप मानै है । बहुरि शरीरकी अपेक्षा मनिकुलादिक होइ तिनको अपने मानि मैं मनुष्य हूँ, मैं निर्यच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादिरूप मानै है । बहुरि

शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय, तिनको अपना जन्म मरण मानि मैं उपज्या, मैं मरूँगा ऐसा मानै है। बहुरि शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिस्यो नाता मानै है। जिनकरि शरीर निपज्या- तिनको अपने माता पिता मानै है। जो शरीरको रमावै ताको अपनी रमनी मानै है। जो शरीरकरि निपज्या ताको अपना पुत्र मानै है। जो शरीरको उपकारी ताको मित्र मानै है। जो शरीर का बुरा करै ताको शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है। बहुत कहा कहिए जिस तिस प्रकारकरि आप अर शरीरको एक ही मानै है। इन्द्राविक का नाम तो इहा कहा है। याको तो किछु गम्य नाही। अचेत हुआ पर्यायविषे अहबुद्धि धारै है। सो कारण कहा है ? सो कहिए है।

इस आत्माके अनादिते इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तीक है सो तो भासै नाही अर शरीर मूर्तीक है सोही भासै। अर आत्मा काहूको आपो जानि अहबुद्धि धारै ही धारै सो आप जुदा न भास्या तब तिनका समुदायरूप पर्यायविषे ही अहबुद्धि धारै है। बहुरि आपकै अर शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध घना ताकरि भिन्नता भासै नाही। बहुरि जिस विचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोर ते होइ सकै नाही ताते पर्याय ही विषे अहबुद्धि पाइए है। बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यहु जीव कदाचित् बाह्य सामग्रीका संयोग होतें तिन को भी अपनी मानै है। पुत्र, स्त्री, घन, धान्य, हाथी घोड़े, मन्दिर, किकरादिक प्रत्यक्ष आपतें भिन्न अर सदा काल अपने आधीन नाही, ऐसे आपको भासै तो भी तिन विषे ममकार करै है। पुत्रादिकविषे ए है सो मैं ही हूँ, ऐसी भी कदाचित् अमबुद्धि हो है। बहुरि मिथ्या-

दर्शनते शरीरादिकका स्वरूप ग्रन्थया ही भासै है । अनित्यको नित्य मानै, भिन्नको अभिन्न मानै, दुःख के कारणको सुखका कारण मानै, दुःखको सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है । ऐसे जीव अजीव तत्त्व-निका ग्रन्थार्थज्ञान होते ग्रन्थार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुिर इस जीवके माहके उदयते मिथ्यात्व कषायदिक भाव हो है । तिनको अपना स्वभाव मानै है, कर्म उपाधिते भए न जानै है । दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आसवभाव तिनको एक मानै है । जातै इनका आधारभूत तो एक आत्मा अर इनका परिणमन एकै काल होइ, तातै याको भिन्नपनो न भासै अर भिन्नपनो भासनेका कारण जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलतै होइ सकै नाही । बहुिर ए मिथ्यात्व कषायभाव आकुलता लिए हैं, तातै वर्तमान दुःखमय हैं अर कर्मबन्धके कारण हैं, तातै आगामी दुःख उपजावेगे, तिनको ऐसे न मानै है । आप भला जानि इनभावनिरूप होइ प्रवर्तै है । बहुिर यह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषायभावनिते होइ अर वृथा ही औरनिको दुःख उपजावनहारे मानै है । जैसे दुःखीतो मिथ्यात्वश्रद्धानतै होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तै ताको दुःखदायक मानै । बहुिर दुःखी तो क्रोधतै हो है । अर जासो क्रोध किया होय ताको दुःखदायक मानै । दुःखी तो लोभतै होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिको दुःखदायक मानै, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुिर इन भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है । इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो है, मन्दताकरि स्वर्गादिक हो है । तहा घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाही, तातै बुरे न लागै हैं । कारण कहा

है—ए आपके किए भासैं तिनकों बुरे कैसे मानें ? बहुरि ऐसे ही आस्रव तत्वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि इन आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बध हो है । तिनका उदय होते ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्व-कषायरूप परिणमन, बाह्या न होना, सुख-दुःखका कारन मिलना, अरीर सयोग रहना, गतिजाति शरीरादिकका निपजना, नीचा ऊंचा कुल पावता होय । सो इनके होनेविषे मूल कारन कर्म है । ताको तो पहिचानै नाही, जाते यहू सूक्ष्म है, याको सूझता नाही । अर बहू आपको इन कार्यनिका कर्ता दोसै नाही, ताते इनके होनेविषे कै तो आपको कर्त्ता मानै, कै काहू औरको कर्त्ता मानै । अर आपका बा अन्यका कर्त्तपिना न भासै तो गहलरूप होई भवितव्य मानै । ऐसे ही बधतत्वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि आस्रवका अभाव होना सो सवर है । जो आस्रवको यथार्थ न पहिचानै, ताके सवरका यथार्थश्रद्धान कैसे होइ ? जैसे काहूके अहित आचरण है, वाकों वह अहित न भासै तो ताके अभावको हितरूप कैसे मानै ? तैसे ही जीवकै आस्रव की प्रवृत्ति है । याको यहूअहित न भासै तो ताके अभावरूप सवरको कैसे हित मानै । बहुरि अनादिते इस जीवकै आस्रवभाव ही भया, संवर कबहू न भया, ताते सवर का होना भासै नाही । सवर होते सुख हो है सो भासै नाही । सवरतें आगामी दुःख न होसी सो भासै नाही । ताते आस्रवका तो संवर करै नाही अर तिन अन्य पदार्थनिकों दुःखदायक मानै है । नितहीके न होने का उपाय किया करै है सोबे

अपने आधान नाही, वृथा ही खेदखिन्न हो है। ऐसे सवर तत्वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि बधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बधको यथार्थ न पहिचानै, ताके निर्जराका यथाथ श्रद्धान कैसे होय ? जैसे भक्षण किया हुवा विष आदिकते दुःख होता न जानें तो ताके उपा-
शक्कीका उपायको कैसे भला जानें। तैसे बधनरूप किए कर्मनिते दुःख होता न जानें तो तिनकी निर्जराका उपायको कैसे भला जानें। बहुरि इस जीवके इन्द्रियनिते सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनका तो ज्ञान होता नाही। बहुरि तिनविषे दुःखक कारणभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाही। ताते अन्य पदार्थनिहीके निमित्तको दुःखदायक जानि तिनके ही अभाव करनेका उपाय करै है सो वे अपने आधीन नाही। बहुरि कदाचित दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट सयोगादि कार्य बने है सो वह भी कर्मके अनुसार बने है। ताते तिनका उपायकरि वृथा ही खेद करै है। ऐसे निर्जरातत्वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथाथ श्रद्धान हो है।

बहुरि सर्व कर्मबधका अभाव ताका नाम मोक्ष है। जो बधको वा बधजनित सर्व दुःखनिको नाही पहिचानै, ताके मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे होइ। जैसे काहूके रोग है, वह रोगको वा रोग-जनित दुःखनिको न जानें तो सर्वथा रोगके अभावको कैसे भला जानें ? तैसे याके कर्मबधन है, यह तिस बधनको वा बधजनित दुःखको न जानें तो सर्वथा बधके अभावको कैसे भला जानें ? बहुरि इस जीवके कर्मका वा तिनकी शक्तिका तोज्ञा न नाही, ताते बाह्यपदार्थ

निको दुःखका कारन जानि तिनके सर्वथा अभाव करनेका उपाय करै है। अरु यह तो जानै, सर्वथा दुःख दूर होनेका कारन इष्ट सामग्रियोंको मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय सकै नाही। यह वृथा ही खेद करै है। ऐसे मिथ्यादर्शनते मोक्षतत्त्वका अर्थ ज्ञान होनेतें अर्थ श्रद्धान हो है। या प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनते जीवादि सप्त तत्त्व जे प्रयोजनभूत हैं तिनका अर्थ श्रद्धान करै है। बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनहीके विशेष है। सो इन पुण्यपापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनते पुण्यको भला जानै है, पापको बुरा जानै है। पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किचित् कार्य बने है, ताको भला जानै है। पापकरि इच्छाके अनुसार कार्य न बने है, ताको बुरा जानै है सो दोनों ही आकुलताके कारण है, ताते बुरे ही है। बहुरि यह अपनी मानिते तहाँ सुख दुःख मानै है। परमार्थते जहाँ आकुलता है तहाँ दुःख ही है। ताते पुण्यपापके उदयको भला बुरा जानना भ्रम ही है। बहुरि केई जोव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनको भले बुरे जानै हैं सो भी भ्रम ही है, जाते दोऊ ही कर्मबन्धनके कारन है। ऐसे पुण्यपापका अर्थ ज्ञान होते अर्थ-श्रद्धान हो है। या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कह्या। यह असत्यरूप है ताते याहीका नाम मिथ्यत्व है। बहुरि यह सत्यश्रद्धानते रहित है ताते याहीका नाम अदर्शन है।

मिथ्याज्ञानका स्वरूप

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभूत जीवादि

तत्त्वनिष्ठा अर्थान्तरात् ज्ञानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है । ताकरि तिनके, जाननेविषे सशय विपर्यय अनध्यवसाय हो है । तहाँ ऐसे है कि ऐसे है, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिए दोयरूप ज्ञान ताका नाम सशय है जैसे 'मै आत्मा हू कि शरीर हूँ' ऐसा जानना । बहुरि ऐसे ही है, ऐसा वस्तुस्वरूपते विरुद्धता लिए एक रूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है, जैसे 'मै शरीर हूँ' ऐसा जानना । बहुरि किछु है, ऐसा निर्द्वाररहित विचार ताका नाम अनध्यवसाय है जैसे 'मैं कोई हूँ' ऐसा जानना । या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिषे सशय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिको यथार्थ जानें वा अयथार्थ जानें ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नाही है । जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीको जेवरी जानें तो सम्यग्ज्ञान नाम न होय अर सम्यग्दृष्टि जेवरीको साप जानें तो मिथ्याज्ञान नाम न होय ।

इहाँ प्रश्न — जो प्रत्यक्ष साँचा भूठा ज्ञानको सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसे न कहिए ?

ताका समाधान—जहा जाननेहीका साँच भूठ निर्द्वार करनेही का प्रयोजन होय तहाँ तो कोई पदार्थ है ताका साँचा भूठा जाननेकी अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावे है । जैसे परीक्ष-प्रमाणका वर्णनविषे कोई पदार्थ हो है ताका साचा जानने रूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है । सशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कहा है । बहुरि इहाँ ससार मोक्षके कारणभूत साचा भूठा जाननेका निर्द्वार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा

अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारण नाही । तातें तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कह्या । इहां प्रयोजनभूत जीवादिक-तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कह्या है । इस ही अभिप्रायकरि सिद्धान्तविषे मिथ्यादृष्टिका तो, सर्वज्ञानना मिथ्या-ज्ञान ही कह्या अर सम्यग्दृष्टिका सर्वज्ञानना सम्यग्ज्ञान कह्या ।

इहां प्रश्न—जो मिथ्यादृष्टिके जीवादि तत्त्वनिका अर्थ जानना है ताको मिथ्याज्ञान कहो । जेवरी सर्वादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो ?

ताका समाधान — मिथ्यादृष्टि जाने है, तहां बाकें सत्ता असत्ता का विशेष नाही है । तातें कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेद विपर्ययको उपजावें है । तहां जाको जानें है ताका मूल कारणको न पहिचानें । अन्यथा कारण मानें सो तो कारण विपर्यय है । बहुरि जाको जानें ताका मूलवस्तु तत्त्वस्वरूप ताको नाहीं पहिचानें, अन्यथा स्वरूप मानें सो स्वरूप विपर्यय है । बहुरि जाको जानें ताको यहु इनतें भिन्न है यहु इनतें अभिन्न है ऐसा न पहिचानें, अन्यथा भिन्न अभिन्नपनो मानें सो भेदाभेदविपर्यय है । ऐसे मिथ्यादृष्टिके जाननेविष विपरीतता पाइए है । जैसे मतवाला माताको भार्या मानें, भार्याको माता मानें, तैसे मिथ्यादृष्टिके अन्यथा जानना है । बहुरि जैसे काहू-कालविषे मतवाला माताको माता वा भार्याको भार्या भी जानें तो भी बाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । तातें बाकें यथार्थज्ञान न कहिए । तैसे मिथ्यादृष्टि काहू काल विषे किसी पदार्थको सत्य भी जानें तो भी बाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान

लिए जानना न हो है। अथवा सत्य भी जानै परन्तु तिनकरि अपना प्रयोजन तो अयथार्थ ही साधै है तातें वाकै सम्यग्ज्ञान न कहिए। ऐसे मिथ्यादृष्टीके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहिए है।

इहा प्रश्न—जो इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ?

ताका समाधान—मोहके उदयते जो मिथ्यात्वभाव होय, सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके सयोगतै भोजन भी विषरूप कहिए तैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धतै ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावै है।

इहां कोऊ कहै—ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहो ?

ताका समाधान—ज्ञानावरणके उदयतै तो ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है। बहुरि क्षयोपशमतै किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञान आदि ज्ञान हो है। जो इनविषे काहूको मिथ्याज्ञान काहूको सम्यग्ज्ञान कहिए तो दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टीकै पाइए है तातै तिन दोऊनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होइ जाय सो तो सिद्धान्तविषे विरुद्ध होइ। तातै ज्ञानावरणका निमित्त बने नाही।

बहुरि इहा कोऊ पूछै कि जेवरी सर्पादिकके अयथार्थज्ञानका कौन कारण है तिसहीको जीवादि तत्त्वनिष्ठा अयथार्थज्ञानका कारण कहो ?

ताका उत्तर—जो जाननेविषे जेता अयथार्थपना हो है तेता तो ज्ञानावरणका उदयनै हो है। अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमतै हो है जैसे जेवरीको सर्प जान्या सो यथार्थ जानने की शक्तिका कारण उदयमे हो है, तातै अयथार्थ जानै है। बहुरि जेवरी जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है

ताते यथार्थ जानें है। तैसे ही जीवादि तत्त्वनिष्ठा यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होने विषे ज्ञानावरणहीका निमित्त है परन्तु बंस काहू पुरुषके क्षयोपशमते दुःखको वा सुखको कारणभूत पदार्थनिको यथार्थ जाननेकी शक्तिहोय तहाँ जाके असातावेदनीयका उदय होय सो दुःखको कारणभूत जो होय तिसहीको वेद, सुखका कारणभूत पदार्थनिको न वेद अर जो सुखका कारणभूत पदार्थको वेद तो सुखी हो जाय। सो असाताका उदय होतें होय सकें नाहीं। ताते इहा दुःखको कारणभूत अर सुखको कारणभूत पदार्थ वेदनेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। तैसे ही जीवके प्रयोजनभूत जीवादितत्व, अप्रयोजनभूत अन्य तिनके यथार्थ जानने की शक्ति होय। तह जाके मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय तिनहीको वेद, जानें, अप्रयोजनभूतको न जानें। जो प्रयोजनभूतको जानें तो सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होते होइ सकें नाहीं। ताते इहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं, मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है। इहाँ ऐसा जानना—जहा एकेन्द्रियादिकके जीवादि तत्त्वनिष्ठा यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय तहा तो ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतै भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है। बहुरि जहाँ सजी मनुष्यादिके क्षयोपशमादि लब्धि होते शक्ति होय अर न जानें तहा मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना। याहीतै मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कह्या, मोहका उदयतै भया भाव सो ही कारण कह्या है।

बहुिर इही प्रश्न — जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातें पहिले मिथ्या-ज्ञान कहो, पीछे मिथ्यादर्शन कहो ?

ताका समाधान — है तो ऐसे ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे होय । परन्तु मिथ्या अर सम्यक् ऐसी सज्ञा ज्ञानके मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्तते हो है । जैसे मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि सुवर्णादि पदार्थनिको जानै तो समान है परन्तु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पावै, सम्यग्दृष्टिके सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसेही सर्वमिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानको कारण मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातें जहां सामान्यपने ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तो ज्ञान कारणभूत है ताको पहिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है ताको पीछे । बहुिर जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहा श्रद्धान कारणभूत है ताको पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताको पीछे कहना ।

बहुिर प्रश्न—जो ज्ञान श्रद्धान तो युगपत् हो है, इन विषे कारण कार्यपना कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—वह होय तो वह होय इस अपेक्षा कारण कार्यपना हो है । जैसे दीपक अर प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तो प्रकाश होय, तातें दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है । तैसे ही ज्ञान श्रद्धानके मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानके वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान के कारणपना जानना ।

बहुिर प्रश्न—जो मिथ्यादर्शन के सयोगतें ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तो एक मिथ्यादर्शन ही ससारका कारण कहना था, मिथ्या-ज्ञान जुदा काहेको कहा ?

ताका समाधान - ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि के क्षयोपशमसे भया यथार्थ ज्ञान तामे किछु विशेष नाही अर यह ज्ञान केवलज्ञानविषे भी जाय मिलै है, जैसे नदी समुद्र मे मिलै । ताते ज्ञानविषे किछु दोष नाही परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहा लागै तहाँ एक ज्ञेयविषे लागै सो यह मिथ्यादर्शनके निमित्ततें अन्य ज्ञेयनिविषे तो ज्ञान लागै अर प्रयोजनभूतजीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषे न लागै सो यह ज्ञान विषे दोष भया । याको मिथ्याज्ञान कहा । बहुरि जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यह श्रद्धानविषे दोष भया । याको मिथ्यादर्शन कहा । ऐसे लक्षणभेदते मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा । ऐसे मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहा । इसहीको तत्त्वज्ञानके अभावतें अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सधै ताते याहीको कुज्ञान कहिए है ।

मिथ्याचारित्रका स्वरूप

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—चारित्रमोहके उदयतें कषाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है । इहा अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नाही, भूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बनै नाही, ताते याका नाम मिथ्याचारित्र है । सोइ दिखाइए है—अपना स्वभाव तो दृष्टा जाता है सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तो रहै नाही । जिन पदार्थनिको देखै जानै तिन विषे इष्ट अनिष्टपनो मानै ताते रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावको चाहै, काहूका अभावको चाहै सो उनका सद्भाव अभाव याका किया होता नाही । जाते

कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्ता हर्ता है नाही । सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणमै हैं । यहु वृथा ही कषाय भावकरि आकुलित हो है । बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहै तैसे ही पदार्थ परिणमै तो अपना परिणमाया तो परिणम्या नाही । जैसे गाडा चालै है अर वाको बालक धकायकरि ऐसा मानै कि याको मैं चलाऊँ हूँ । सो वह असत्य मानै है, जो वाका चलाया चालै है तो वह न चालै तब क्यो न चलावै ? तैसे पदार्थ परिणमै है अर उनको यहु जीव अनुसारी होय करि ऐसा मानै जो याको मैं ऐसे परिणमाऊँ हूँ । सो यहु असत्य मानै है । जो याका परिणमाया परिणमै तो वह तैसे न परिणमै तब क्यो न परिणमावै ? सो जैसे आप चाहै तैसे तो पदार्थ का परिणमन कदाचित् ऐसे ही बनाव बनै तब हो है, बहुत परिणमन तो आप न चाहै तैसे ही होता देखिए है । ताते यहु निश्चय है, अपना किया काहू का सद्भाव अभाव होइ ही नाही । कषायभाव करनेतें कहा होय ? केवल आप ही दुखी होय । जैसे कोऊ विवाहादि कार्य विषे जाका किछु कह्या न होय अर वह आप कर्ता होय कषाय करै तो आप ही दुखी होय तैसे जानना । तातै कषायभाव करना ऐसा है जैसा जल का विलोचना किछु कार्यकारी नाही । ताते इन कषायनिकी प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहिए है । बहुरि कषायभाव हो है सो पदार्थनिका इष्ट अनिष्ट माने ही है । सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है । जातै कोई पदार्थ उष्ट अनिष्ट है नाही । कैसे ? सो कहिए है ।

इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना

आपको सु-वदायक उपकारी होय ताको इष्ट कहिए । आपका दुख

दायक अनुपकारी होय ताको अनिष्ट कहिए। सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावहीके कर्ता हैं। कोऊ काहूको सुख दुःखदायक उपकारी अनुपकारी है नाहीं। यह जीव अपने परिणामनिविषे तिनको सुख-दायक उपकारी मानि इष्ट जानै है अथवा दुःखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है। जाते एक ही पदार्थ काहूको इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है। जैसे जाको वस्त्र न मिलै ताको मोटा वस्त्र इष्ट लागै अरु जाको मोहन वस्त्र मिलै ताको वह अनिष्ट लागै है। सूकरादिकको विष्टा इष्ट लागै है, देवादिकको अनिष्ट लागै है। काहूको मेघवर्षा इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है। ऐसे ही अन्य जानने। बहुरि याही प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ काहू कालविषे इष्ट लागै है, काहू कालविषे अनिष्ट लागै है। बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने इष्ट माने सो भी अनिष्ट होता देखिए है, इत्यादि जानने। जैसे शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय। पुत्रादिक इष्ट है सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए है, इत्यादि जानने। बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने अनिष्ट माने सो भी इष्ट होता देखिये है। जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमे इष्ट लागै है, इत्यादि जानने। ऐसे पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्टपनो है नाहीं। जो पदार्थविषे इष्ट अनिष्टपनो होता तो जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट ही होना, जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता, सो है नाहीं। यह जीव आप ही कल्पनाकरि तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है सो यह कल्पना भ्रूओ है। बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारी वा दुःखदायक अनुपकारी हो है सो आपही नाहो हो है, पुण्य पापके उदयके अनुसारि हो है।

जाकै पुण्यका उदय होहै ताकै पदार्थनिका सयोग सुखदायक उपकारी होहै, जाकै पापका उदय होहै ताकै पदार्थनिका सयोग दुःखदायक अनुपकारी होहै सो प्रत्यक्ष देखिये है। काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं, काहूकै दुःखदायक हैं, व्यापार किए काहूकै नफा होहै, काहूकै टोटा होहै; काहूकै शत्रु भी किकर होहैं, काहूकै पुत्र भी अहितकारी होहै। तातै जानिए है, पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाही, कर्म उदयके अनुसार प्रवर्ततै है। जैसे काहूकै किकर अपने स्वामीके अनुसार किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावे तो किछु किकरनिका कर्तव्य नाही, उनके स्वामीका कर्तव्य है। जो किकरनिहीकों इष्ट अनिष्ट मानै सो भूठ है। तैसे कर्मके उदयते प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावे तो किछु पदार्थनिका कर्तव्य नाही, कर्मका कर्तव्य है। जो पदार्थको इष्ट अनिष्ट मानै सो भूठ है। तातै यहु बात सिद्ध भई कि पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष करना मिथ्या है।

इहाँ कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका सयोग कर्म निमित्ततै बनै है तो कर्मनिविषे तो राग द्वेष करना।

ताका समाधान—कर्म तो जड़ हैं, उनके किछु सुख दुःख देनेकी इच्छा नाही। बहुरि वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमे नाही, याके भावनिके निमित्ततै कर्मरूप होहैं। जैसे कोऊ अपने हाथकरि भाटा (पत्थर) लेई अपना सिर फोरै तो भाटाका कहा दोष है? तैसे ही जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलको कर्मरूप परिणमाय अपना बुरा करै तो कर्मके कहा दोष है। तातै कर्मस्यो भी राग द्वेष करना मिथ्या है। या प्रकार परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है।

जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अर तहाँ राम द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता । वे तो इष्ट अनिष्ट हैं नाही अर यहु इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करे, ताते इन परिणामनिको मिथ्या कहा है । मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्याचारित्र है ।

अब हम जीवके रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

राग-द्वेषकी प्रवृत्ति

प्रथम तो इस जीवके पर्यायविषे अहबुद्धि है सो आपको वा शरीर को एक जानि प्रवर्ते है । बहुरि इस शरीरविषे आपको सुहावे ऐसी इष्ट अवस्था हो है तिसविषे राग करे है । आपको न सुहावे ऐसी अनिष्ट अवस्था हो है तिसविषे द्वेष करे है । बहुरि शरीरको इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषे तो राग करे है अर ताके घातकनिविषे द्वेष करे है । बहुरि शरीरको अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्यपदार्थ-निविषे तो द्वेष करे है अर ताके घातकनिविषे राग करे है । बहुरि इन विषे जिन बाह्य पदार्थनिसो राग करे है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषे राग करे है, तिनके घातकनिविषे द्वेष करे है । बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिस्यो द्वेष करे है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थ निविषे द्वेष करे है, तिनके घातकनिविषे राग करे है । बहुरि इन विषे भो जिनस्यो राग करे है तिनके कारण वा अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करे है अर जिनस्यो द्वेष करे है तिनके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषे द्वेष वा राग करे है । ऐसैं ही रागद्वेषकी परम्परा प्रवर्ते है । बहुरि केई बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको कारण नाहो

तिन विषे भी रागद्वेष करै है। जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकते किछु शरीरका इष्ट होय नाही तथापि तहा राग करै है। जैसे कूकरा आदिके बिलाई आदिक आवतें किछु शरीर का अनिष्ट होय नाही तथापि तहां द्वेष करै है। बहुरि केई वर्ण गन्ध शब्दादिकके अवलोकनादिकते शरीरका इष्ट होता नाही तथापि तिनविषे राग करै है। केई वर्णादिकके अवलोकनादिकते शरीरका अनिष्ट होता नाही तथापि तिनविषे द्वेष करै है। ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थनिविषे रागद्वेष हो है। बहुरि इनविषे भी जिनस्थों राग करै है तिनके कारण अर घातक अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करै है अर जिनस्थो द्वेष करै है तिन के कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिन विषे द्वेष वा राग करै है। ऐसे ही यहां भी रागद्वेषकी परम्परा प्रवर्तै है।

इहां प्रश्न—जो अन्य पदार्थनिविषे तो रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या परन्तु प्रथम ही तो मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषे वा शरीरकी अवस्थाको कारण नाही, तिन पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं तिन विषे भी प्रयोजन विचार राग करै तो मिथ्याचारित्र काहेकों नाम पावै। तिनविषे बिना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है अर तिनहीके अर्थ अन्यस्थो रागद्वेष करै है ताते सव रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

इहां प्रश्न—जो
‘अनिष्ट माननेक’
‘रक्षा कर्ता’

अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविषे इष्ट
भासै नाही अर इष्ट अनिष्ट माने बिना
परण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवके चारित्र्यमोहका उदयते रागद्वेषभाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रय बिना होय सके नाही । जैसे राग होय सो कोई पदार्थ विषे होय, द्वेष होय सो कोई पदार्थ विषे ही होय । ऐसे तिन पदार्थनिके अर रागद्वेषके निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है । तहाँ विशेष इतना जो केई पदार्थ तो मुख्यपने रागको कारण है, केई पदार्थ मुख्यपने द्वेषको कारण है । केई पदार्थ काहूको काहू कास विषे रागके कारण हो हैं, काहूको काहूकास विषे द्वेषके कारण हो हैं । इहाँ इतना जानना—एक कार्य होने विषे अनेक कारण चाहिए हैं सो रागादिक होने विषे अतरंग कारण मोहका उदय है सो तो बलवान् है अर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नाही है । महामुनिनिके मोह मन्द होते बाह्य पदार्थनिका निमित्त होतें भी रागद्वेष उपजते नाही । पापी जीवनिके मोह तीव्र होते बाह्यकारण न होतें भी तिनका सकल्प ही करि रागद्वेष हो है । ताते मोहका उदय होते रागादिक हो हैं । तहाँ जिस बाह्यपदार्थका आश्रय करि रागभाव होना होय, तिस विषे बिना ही प्रयोजन वा कछू प्रयोजन लिए इष्टबुद्धि हो है । बहुरि जिस पदार्थका आश्रय करि द्वेषभाव होना होय, तिस विषे बिना ही प्रयोजन वा कछू प्रयोजन लिए अनिष्ट बुद्धि हो है । ताते मोहका उदयते पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाही । ऐसे पदार्थनि विषे इष्ट अनिष्ट बुद्धि होते जो रागद्वेष रूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र्य जानना । बहुरि इन रागद्वेषनि हीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस

मिथ्याचारित्रहीके भेद जानने । इनका वर्णन पूर्वे कियाही है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषे स्वरूपाचरणचारित्रका अभाव है ताते याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि यहाँ परिणाम मिटे नाही अथवा बिक्त नाही, ताते याहीका नाम असयम कहिए है वा अविरति कहिए है । जाते पाँच इन्द्रिय अर मनके विषयनिविषे बहुरि पंचस्थावर अर त्रसकी हिंसा विषे स्वच्छन्दपना होय अर इनके त्यागरूप भाव न होय सोई असयम वा अविरति बारह प्रकार कह्या है सो कषायभाव भए ऐसे कार्य हो है ताते मिथ्याचारित्रका नाम असयम वा अविरति जानना । बहुरि इसही का नाम अव्रत जानना । जाते हिंस, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह इन पाप कार्यनिविषे प्रवृत्तिका नाम अव्रत है । सो इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कह्या है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है ताते मिथ्याचारित्रका नाम अव्रत भी कहिए है । ऐसे मिथ्याचारित्र का स्वरूप कह्या । या प्रकार दस समारी जीवके मिथ्यादर्शन मिथ्या-जान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादिते पाइए है । सो ऐसा परिणमन एकेन्द्रिय आदि असजीण्यत तो सर्व जीवनिके पाइए है । बहुरि सजो पचेन्द्रियनिविषे सम्पगृह्णी बिना अन्य सर्वजावनिक ऐसा ही परिणमन पाइए है । परिणमनविष जसा जहाँ सम्भवै तैसा तहाँ जानना । जैसे एकेन्द्रियादिकक इन्द्रियादिकनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्यादिकके ही पाहुये है सो इनके निमित्तते मिथ्यादर्शनादिका वर्णन किया है । तिसविषे जैसा विशेष सम्भवै तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जानै नाही हैं परन्तु तिस नामका अर्थरूप जो भाव

है तिसविषे पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है। जैसे मैं स्पर्शनकार स्पर्श हूँ, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणमै है। बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानै हैं अरु ताके भावरूप परिणमै हैं, इत्यादि विशेष सम्भव सो जान लेना। ऐसे ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके अनादिते पाइये हैं, नवीन ग्रहे नाही। देखो याको महिमा कि जो पर्याय धरै है तहाँ बिना ही सिखाए मोहके उदयते स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है। बहुरि मनुष्यादिकके सत्यविचार होनेके कारण मिले तो भो सम्यक् परिणमन होय नाही। श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै, वे बारबार समझावे, यह कछु विचार करै नाही। बहुरि आपको भो प्रत्यक्ष भासे सो तो न मानै अरु अन्यथा ही मानै। कैसे ? सो कहिए है—

मरण होते शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो हैं। एक शरीरको छोरि आत्मा अन्य शरीर धरै है सो व्यतरादिक अपने पूर्व भवका सम्बन्ध प्रगट करते देखिए हैं परन्तु याके शरीरते भिन्नबुद्धि न होय सकै है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखिए हैं। उनका प्रयोजन न सधै तब ही विपरीत होते देखिए हैं। यहु तिन विषे ममत्व करै है अरु तिनके अर्थ नरकादिकविषे गमनको कारण नाना पाप उपजावै है। घनादिक सामग्री अन्यकी अन्यके होती देखिए है, यहु तिनका अपनी मानै है, बहुरि शरीरको अवस्था वा बाह्यमामग्री स्वयमेव होतो विनशती दोसैं है, यहु वृथा आप कर्ता हो है। तहाँ जो अपने मनोरथ अनुसार कार्य होय ताको तो कहै मैं किया अरु अन्यथा होय ताको कहै मैं कहा करूँ ? ऐसे ही होना था वा ऐसे क्यों

भया ऐसा माने । सो के तो सबका कर्ता ही होना था, के प्रकर्ता रहना था सो विचार नाही । बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै परन्तु मरणका निश्चयकरि किछु कर्तव्य करै नाही, इस पर्याय सम्बन्धी हो यत्न करै है । बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहू तो कहै मैं मरूँगा शरीरको जलावेगे । कबहू कहै मोको जलावेँगे । कबहू कहै जस रह्या तो हम जीवते हो हैं । कबहू कहै पुत्रादिक रहेगे तो मै ही जीऊगा । ऐसे बाउलाकीसी नाई वाके किछु सावधानी नाही । बहुरि आपको परलोकविषे प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तो इष्ट अनिष्ट का किछु उपाय नाही अर इहा पुत्र पोत्रा आदि मेरो सततिविषे घनेकाल ताई इष्ट रह्या कर अर अनिष्ट न होइ, ऐसे अनेक उपाय करै है । काहूका परलोक भए पीछे इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाहीं परन्तु याके परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है । बहुरि विषयकषायकी प्रवृत्तिकरि वा हिंसादि कार्यकरि आप दु खो होय, खेदखिन्न होय, औरनिका वैरी होय, इस लोकविषे निद्य होय, परलोकविषे बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिन-ही विषे प्रवर्त्ते । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताको भी अन्यथा श्रद्धे जाने आचरे, सो यह मोहका माहात्म्य है । ऐसे यहु मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूप अनादिते जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकरि ससारविषे अनेक प्रकार दु ख उपजावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइये है । एई भाव दु खनिके बीज हैं, अन्य कोई नाही । ताते हे भव्य जो दुखते मुक्त भया चाहे तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना, यहु ही कार्य है, इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्रका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥४॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पाँचवाँ अधिकार

विविध मत-समीक्षा

दोहा

बहुविधि मिथ्या ग्रहणकरि, मलिन मनोनिज भाव ।

ताको होत अभाव ह्वै, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यहु जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादितै मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्ररूप परिणमै है ताकरि ससारविषं दुःख सहतो सतो कदाचित्
मनुष्यादि पर्यायनि विषं विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पावै ।
तहाँ जो विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिन मिथ्या-
श्रद्धानादिकको पोषै तो तिस जीवका दुःखतै मुक्त होना अति दुर्लभ
हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है सो किछु सावधानीकों पाय कुपथ्य
सेवन करै तो उस रोगी का सुलभना कठिन ही होय । तैसे यहु जीव
मिथ्यात्वादि सहित है सो किछु ज्ञानादि शक्तिकों पाय विशेष विप-
रीत श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन कर तो इस जीवका मुक्त
होना कठिन हो होय । तातै जैसे वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय
तिनके सेवनकी निषेध तैसे हो इहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके
कारणनिका विशेष दिखाय तिनका निषेध करिए है । इहा अनादितै
जे मिथ्यात्वादि भाव पाइए हैं ते तो अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने,
जातै ते नवीन ग्रहण किए नाही । बहुरि तिनके पुष्ट करनेके कारण-
निकरि विशेष मिथ्यात्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने ।

तहाँ अगृहीतमिथ्यात्वादिकका तो पूर्व वर्णन किया है सो ही जानना
अर गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण कीजिए है सो जानना ।

गृहीत मिथ्यात्व

कुदेव कुगुरु कुधर्म अर कल्पिततत्त्व तिनका श्रद्धान सो तो
मिथ्यादर्शन है । बहुरि जिनके विषे विपरोत निरूपणकरि रागादि
पोषे होय ऐसे कुशास्त्र तिनविषे श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान
है । बहुरि जिस आचरणविषे कषायनिका सेवन होय अर ताको धर्म
रूप अंगीकार करे सो मिथ्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए हैं
—इन्द्र लोकपाल इत्यादि, बहुरि अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव
बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि, बहुरि हनुमान, भैरू, क्षेत्रपाल,
देवी, दिहाडो, सती इत्यादि, बहुरि शीतला, चौथि, सांभी, गणगोरि,
होली इत्यादि, बहुरि सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, अऊत, पितर, व्यन्तर इत्यादि,
बहुरि गऊ, सर्प इत्यादि, बहुरि अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि, बहुरि
शस्त्र दवात, बासण इत्यादि अनेक तिनका अन्यथा श्रद्धानकरि
तिनको पूजे । बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहैं सो वे
कार्य सिद्धिके कारण नाही, ताते ऐसे श्रद्धानको गृहीतमिथ्यात्व कहिए
है । तहाँ तिनका अन्यथा श्रद्धान कैसे हो है सा कहिए है—

सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म

अद्वैतब्रह्मको ॐ सर्वव्यापी सर्वका कर्ता माने सो कोई द्वै नाही ।

ॐ “सर्वं वैखल्विद ब्रह्म” छान्दोग्योपनिषद् प्र० ख० १४ म० १

“नेह नानास्ति किञ्चन” कण्ठोपनिषद् अ० २ व० ४१ म० ११

ब्रह्मवेदममृत पुरस्ताद ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृत ब्रह्मवेद विश्वमिद वरिष्ठम् ॥ मुण्डको० ख० २, म० १

प्रथम वाकों सर्वव्यापी माने सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष है वा तिनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए हैं, इनकों एक कैसे मानिए है ? इनका मानना तो इन प्रकारनि करि है - एक प्रकार तो यहु है जो सर्व न्यारे न्यारे है तिनके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए । जैसे घोटक हस्तो इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनके समुदायका नाम सैना है, तिनतें जुदा कोई सैना वस्तु नाही । सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थनिका जो नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तो न ठहरचा, कल्पना मात्र ही ठहरचा । बहुरि एक प्रकार यहु है जो व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे है तिनको जाति अपेक्षा कल्पना करि एक कहिए है । जैसे सौ घोटक (घोडा) हैं ते व्यक्ति अपेक्षा तो जुदे जुदे सो ही हैं तिनके आकारदिककी समानता देखि एक जाति कहै, सो वह जाति तिनतें जुदो ही तो कोई है नाही । सो इस प्रकार करि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तो ब्रह्म जुदा तो कोई न ठहरचा, इहाँ भी कल्पना मात्र ही ठहरचा । बहुरि एक प्रकार यहु है जो पदार्थ न्यारे न्यारे है तिनके मिलापतें एक स्कध होय ताको एक कहिए । जैसे जलके परमाणू न्यारे न्यारे हैं तिनका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथ्वी के परमाणूनिका मिलाप भए घट आदि कहिए सो इहाँ समुद्रादि वा घटादिक है ते तिन परमाणूनितें भिन्न कोई जुदा तो वस्तु नाही । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे २ हैं परन्तु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तो इनतें जुदा तो कोई ब्रह्म न ठहरचा । बहुरि एक प्रकार यहु है जो अग्र तो न्यारे न्यारे हैं अग्र

जाके अग हैं सो अंगी एक है । जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं अर जाके ए हैं सो मनुष्य एक है । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ तो अग है अर जाके ए है सो अगो ब्रह्म है । यहु सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका अग है, ऐसे मानिए तो मनुष्यके, हस्तपादादिक अगनिके परस्पर अंतराल भए तो एकत्वपना रहता नाही । जुडे रहें ही एक शरीर नाम पावै । सो लोकविषे तो पदार्थनिके अंतराल परस्पर भासै है । याका एकत्वपना कैसे मानिए ? अंतराल भए भी एकत्व मानिए तो भिन्नपना कहाँ मानिएगा ।

इहा कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषे सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अग हैं तिनकरि सर्व जु रिर रहे है, ताकों कहिए है—

जा अग जिस अगते जरचा है, तिसहीते जरचा रहै है कि टूटि टूटि अन्य अन्य अगनिस्यो जरचा करे ह । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो सूर्यादि गमन करे है, तिनको साथि जिन सूक्ष्म अगनिते वह जु रे हैं ते भी गमन करे । बहुरि उनको गमन करते वे सूक्ष्म अग अन्य स्थूल अगनिते जु रे रहै, ते भी गमन करे हैं सो ऐसे सर्व लोक अस्थिर होइ जाय । जैसे शरीरका एक अग खीचे सर्व अग खीचे जाय, तैसे एक पदार्थको गमनादि करते सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नाही । बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो अग टूटनेतें भिन्नपना होय हो जाय तब एकत्वपना कैसे रह्या ? ताते सर्वलोक के एकत्वको ब्रह्म मानना कैसे सम्भवै ? बहुरि एक प्रकार यहु है जो पहले एक था, पीछे अनेक भया बहुरि एक होय जाय ताते एक है । जैसे जल एक था सो बासणनिमे जुदा जुदा भया बहुरि मिलै तब एक होय

वा जैसे सोनाका गदा॥ एक था सो कंकण कु डलादिरूप भया बहुरि मिलकरि सोनाका गदा होय जाय । तैसे ब्रह्मा एक था पीछे अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा ताते एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है तो जब अनेक रूप भया तब जरथा रह्या कि भिन्न भया । जो जरथा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आवेगा । भिन्न भया कहेगा तो तिस काल तो एकत्व न रह्या । बहुरि जब सुवर्णादिकको भिन्न भए भी एक कहिए है सो तो एक जाति अपेक्षा कहिए है सो सर्व पदार्थनि की एक जाति भासै नाही । कोऊ चेतन है, कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसे कहिए ? बहुरि पहिले एक था पीछे भिन्न भया मानै है तो जैसे एक पाषाणादि फूटि टुकड़े होय जाय हैं तैसे ब्रह्मके खड होय गए, बहुरि तिनका एकट्ठा होना मानै है तो तहाँ तिनका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होइ जाय है । जो भिन्न रहै है तो तहाँ अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है अर एक होइ जाय है तो जड भी चेतन होइ जाय वा चेतन जड होइ जाय । तहाँ अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषे अनेक वस्तु, काहू कालविषे एक वस्तु ऐसा कहना बने । अनादि अनन्त एक ब्रह्म है ऐसा कहना बने नाही । बहुरि जो कहेगा लोक रचना होतें वा न होतें ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है, ताते ब्रह्म अनादि अनन्त है । सो हम पूछै हैं, लोकविषे पृथ्वी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं कि ब्रह्मही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तो ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न

ठहरथा । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तो कदाचित् लोक भया, कदाचित् ब्रह्म भया तो जैसाका तैसा कैसे रह्या ? बहुरि वह कहै है जो सबही ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है, वाका कोई अश हो है । ताकों कहिए है.— जैसे समुद्रका एक बिन्दु विषरूप भया तथा स्थूलदृष्टिकरि तो गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मदृष्टि दिए तो एक बिन्दु अपेक्षा समुद्रके अन्यथापना भया तैसे ब्रह्मका एक अश भिन्न होय लोकरूप भया तहाँ स्थूल विचारकरि तो किछु गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मविचार किए तो एक अश अपेक्षा ब्रह्मके अन्यथापना भया । यह अन्यथापना और तो काहूके भया नाही । ऐसे सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यहु है जैसे आकाश सर्वव्यापी एक है तैसे ब्रह्म सर्व व्यापी एक है । जो इस प्रकार मानै है तो आकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मानि वा जहाँ घटपटादिक है तहाँ जैसे आकाश है तैसे तहाँ ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परन्तु जैसे घटपटादिकको अर आकाशको एक ही कहिए तो कैसे बने ? तैसे लोकको अर ब्रह्मको एक मानना कैसे सम्भव ? बहुरि आकाशका तो लक्षण सर्वत्र भासै है ताते ताका तो सर्वत्र सद्भाव मानिए है । ब्रह्मका तो लक्षण सर्वत्र भासता नाही ताते ताका सर्वत्र सद्भाव कैसे मानिए ? ऐसे इस प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाही है । ऐसे ही विचारकरते किसी भी प्रकारकरि एक सम्भव नाही । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न भासै हैं ।

इहाँ प्रतिवादी कहै है—जो सर्व एक ही है परन्तु तुम्हारे भ्रम है ताते तुमको एक भासै नाही । बहुरि तुम युक्ति कही सो ब्रह्म का स्वरूप युक्तिगम्य नाही, वचन अगाधर है । एक भी है, अनेक भी है । जुदा

भी है, मिल्या भी है। वाकी महिमा ऐसी ही है। ताको कहिए है— जो प्रत्यक्ष तुम्हको वा हमको वा सबनिको भासै, ताको तो तू भ्रम कहै अर युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै कि सांचा स्वरूप युक्ति-गम्य है ही नाही। बहुरि वह कहै, साचास्वरूप वचन अगोचर है तो वचन बिना कैसे निर्णय करे ? बहुरि कहै—एक भी है, अनेक भी है; जुदा भी है, मिल्या भी है सो तिनकी अपेक्षा बतावै नाही, बाउलेकीसी नाई ऐसे भी है, ऐसे भी है ऐसा कहि याकी महिमा बतावै। सो जहा न्याय न होय है तहा भूटे ऐसैं ही बाचालपना करै है सो करो, न्याय तो जैसे साच है तैसे हो होयगा।

ब्रह्म की इच्छासे जगत्की सृष्टि

बहुरि अब तिस ब्रह्मको लोकका कर्ता मानै है ताको मिथ्या दिखा-इए हैं प्रथम तो ऐसा मानै है जो ब्रह्मके ऐसी इच्छा भई कि “एको ऽहं बहुस्या” कहिए मैं एक हूँ सो बहुत हास्यु। तहाँ पूछिए है—पूर्व अवस्थामें दुःखी होय तब अन्य अवस्थाको चाहै। सो ब्रह्म एकरूप अवस्थातें बहुत रूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एक रूप अवस्थाविष कहा दुःख था ? तब वह कहै है जो दुःख तो न था, ऐसा ही कोतूहल उपज्या। ताको कहिए है—जो पूर्वे थोरा सुखी होय अर कोतूहल किए घना सुखी होय सो कोतूहल करना विचारै। सो ब्रह्मके एक अवस्थातें बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसे सम्भवे ? बहुरि जो पूर्वे ही सम्पूर्ण सुखी होय तो अवस्था काहेको पलटै। प्रयोजन बिना तो कोई किछु कर्तव्य करे नाही। बहुरि पूर्वे भी सुखी होगा, इच्छा अनुसारि कार्य भए भी सुखी होमा परन्तु इच्छा भई तिस काब तो दुःखी होय।

तब वह कहै है, ब्रह्मकै जिस काल इच्छा हो है तिस काल ही कार्य हो है ताते दुःखी न हो है । तहाँ कहिए है—स्थूलकालकी अपेक्षा तो ऐसे मानो परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका भर कार्यका होना युगपत् सम्भवै नाही । इच्छा तो तब ही होय जब कार्य न होय । कार्य होय तब इच्छा न रहै, ताते सूक्ष्मकाल मात्र इच्छा रही तब तो दुःखी भया होगा । जाते इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका स्वरूप है नाही । ताते ब्रह्मके इच्छा कैसे बने ?

ब्रह्म की माया

बहुरि वे कहै हैं, इच्छा होतें ब्रह्मकी माया प्रगट भई सो ब्रह्मके माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसे रह्या ? बहुरि ब्रह्मके भर मायाके दडी दडवत सयोग सम्बन्ध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसम्बन्ध है । जो सयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रह्या ? बहुरि जैसे दड दडको उपकारी जानि ग्रहै है तेसे ब्रह्म मायाको उपकारी जाने है तो ग्रहै है, नाही तो काहेको ग्रहै ? बहुरि जिस मायाको ब्रह्म ग्रहै ताका निषेध करना कैसे सम्भवै, वह तो उपादेय भई । बहुरि जो समवायसम्बन्ध है तो जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है तेसे ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसे सम्भवै ? यह तो उत्तम भई ।

बहुरि वे कहै हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड है सो समवाय सबधविषे ऐसे बीय स्वभाव सम्भवै नाही । जैसे प्रकाश भर अन्धकार एकत्र कैसे सम्भवै ? बहुरि वह कहै है—मायाकरि ब्रह्म आप तो भ्रम रूप होता नाही, ताकी माया करि जीव भ्रमरूप हो है । ताको कहिए

है—जैसे कपटी अपने कपटको आपजाने सो आप भ्रमरूप न होय, बाके कपटकरि अन्य भ्रम रूप होय जाय । तहाँ कपटी तो वाही कों कहिए जानें कपट किया, ताके कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए तिनकों तो कपटी न कहिए । तैसे ब्रह्म अपनी मायाकों आप जानें सो आप तो भ्रमरूप न होय, बाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय हैं । तहाँ मायावी तो ब्रह्म ही कों कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनको मायावी काहेको कहिए है ।

बहुरि पूछिए है वे जीव ब्रह्म ते एक हैं कि न्यारे है । जो एक हैं तो जैसे कोऊ आपही अपने अग्निको पीडा उपजावें तो ताकों बाउला कहिए है तैसे ब्रह्म आप ही आपते भिन्न नाही ऐसे अन्य जीव तिनको मायाकरि दु खी करे है सो कैसे बनें ? बहुरि जो न्यारे है तो जैसे कोऊ भूत बिना ही प्रयोजन औरनिको भ्रम उपजाय पीडा उपजावें तैसे ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनि को माया उपजाय पीडा उपजावें सो भी बनें नाही । ऐसे माया ब्रह्म की कहिए है सो कैसे सम्भवे ?

जीवो की चेतना को ब्रह्म की चेतना मानने का निराकरण

बहुरि वे कहै है, माया होते लोक निपज्या तहाँ जीवनि के जो चेतना है सो तो ब्रह्मस्वरूप है । शरीरादिक माया है, तहाँ जैसे जुदे जुदे बहुत पात्रनिविषे जल भरया है तिन सबनिविषे चन्द्रमाका प्रति बिब जुदा जुदा पडे है, चन्द्रमा एक है । तैसे जुदे जुदे बहुत शरीर-निविषे ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक है, ताते जीवनि के चेतना है सो ब्रह्म की है । सो ऐसा कहना भी भ्रमही

है जाते शरीर जड़ है, या विषे ब्रह्म का प्रतिबिम्बते चेतनाभई तो घट पटादि जड़ हैं तिनविषे ब्रह्मका प्रतिबिम्ब क्यों न पडथा अर चेतना क्यों न भई ? बहुरि वह कहै है शरीरको तो चेतन नाही करै है, जीवको करै है । तब वाको पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तो चेतन का चेतन कहा करेगा । अचेतन है तो शरीर की वा घटादिक की वा जीव की एक जाति भई । बहुरि वाको पूछिए है—ब्रह्म की अर जीवनि की चेतना एक है कि भिन्न है । जो एक है तो ज्ञानका अधिकहीनपना कैसे देखिए है । बहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानी को न जानै, वह वाकी जानी को न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहेगा, यह घट उपाधि भेद है तो घट उपाधि होते तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी । घट उपाधि मिटे याको चेतना ब्रह्म मे मिलेगी कै नाश हो जायगी ? जो नाश हो जायगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायेगा । अर तू कहेगा जीव ही ब्रह्म मे मिल जाय है तो तहाँ ब्रह्मविषे मिले याका अस्तित्व रहै है कि नाही रहै है । जो अस्तित्व रहै है तो यह रह्या, याको चेतना याकै रही, ब्रह्मविषे कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तो ताका नाश ही भया, ब्रह्मविषे कौन मिल्या ? बहुरि जो तू कहेगा—ब्रह्मकी अर जीवनि की चेतना भिन्न है तो ब्रह्म अर सर्वजीव आपही भिन्न-भिन्न ठहरे । ऐसे जीवनि कै चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसे भी बनै नाही ।

शरीरादिक का मायारूप माननेका निराकरण

शरीरादि मायाके कहो हो सो माया ही हाड मसालिरूप हो है कि माया के निमित्तते और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय तो

माया के वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे ही थे तो पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्त्तिक है तहाँ वर्णादि कैसे सम्भव ? बहुरि जो नवीन भए तो अमूर्त्तिक का मूर्त्तिक भया तब अमूर्त्तिक स्वभाव शाश्वतता न ठहरया । बहुरि जो कहेगा, माया के निमित्त ते और कोई हो है तो और पदार्थ तो तू ठहरावता ही नाही, भया कौन ? जो तू कहेगा, नवीन पदार्थ निपजे । तो ते मायाते भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे । मायाते भिन्न निपजे तो मायामयी शरीरादिक काहेको कहै, वे तो तिनपदार्थमय भए । अर अभिन्न निपजे तो माया ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेको कहै । ऐसे शरीरादिक मायास्वरूप है एस कहना भ्रम है ।

बहुरि वे कहै हैं, माया ते तीन गुण निपजे—राजस १ तामस २ सात्विक ३ । सो यहु भी कहना कैसे बने ? जाते मानादि कषायरूप भावको राजस कहिए है, क्रोधादिकषायरूप भावको तामस कहिए है, मदकषायरूप भावको सात्विक कहिए है । सो ए तो भाव चेतनामई प्रत्यक्ष देखिए है अर माया का स्वरूप जड कहो हो सो जड़ते ए भाव कैसे निपजे । जो जड़के भी होई तो पाषाणादिकके भी होता सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनहीके ए भाव दीसे हैं । ताते ए भाव मायाते निपजे नाही । जो मायाको चेतन ठहरावे तो यहु माने । सो मायाको चेतन ठहराए शरीरादिक मायाते निपजे कहेगा तो न मानेने ताते निर्धारकर, अमरूप माने नफा कहा है ?

बहुरि वे कहै हैं तिन गुणनि ते ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन तेन प्रगट भए सो कैसे सम्भव ? जाते गुणीते तो गुण ते

जाण्डने ॥ १००५ पु० अ० २५०, श्लोक २

गुणी कैसे निपजै । पुरुषते तो क्रोध होय, क्रोधते पुरुष कैसे निपजै । बहुरि इन गुणनिकी तो निन्दा करिए है । इनकरि निपजे ब्रह्मादिक तिनको पूज्य कैसे मानिए है । बहुरि गुण तो मायामई अर इनको ब्रह्मा के अवतार १ कहिए है सो ए तो माया के अवतार भए, इनको ब्रह्मा के अवतार कैसे कहिए है ? बहुरि ए गुण जिनके थोरे भी पाइए तिनकों तो छुड़ावने का उपदेश दीजिए अर जे इनही की मूर्ति तिनको पूज्य मानिए, यह कहा भ्रम है । बहुरि तिनका कर्तव्य भी इनमई भासे है । कोतूहलादिक वा स्त्री सेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करे हैं सो तिन राजमादि गणनिकरि ही ये क्रिया हो है सो इनके राजसादिक पाइये है ऐसा कहो । इनको पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो बने नाही । जैसे अन्य समारी है तैसे ए भी है । बहुरि कदाचित् तू कहेगा, समारी तो माया के अधीन है सो बिना जाने तिन कार्यनिको करे है । ब्रह्मादिक के माया अधीन है सो ए जानते ही इन कार्यनिको करे है सो यह भी भ्रम हो है । जातै माया के अधीन भए तो काम क्रोधादिकही निपजै है और कहा हो है । सो ए ब्रह्मादिकनिके तो काम क्रोधादिककी तीव्रता पाइए है । कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके

१ ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं ।

विष्णुपु० अ० २२-५८

कलिकाल में प्रारम्भसे परब्रह्म परमात्माने रजोगुण से उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजा की रचना की । प्रलयके समय तमोगुण से उत्पन्न हो काल(शिव)

मृत्तिको ब्रह्म लिखा । उस परमात्मा ने सत्वगुण से उत्पन्न हो ।

ने शयन किया । — वायुपु० अ० ७-६८, ६९ ।

वशीभूत भए नृत्यग्यनादि करते भए, विह्वल होते भए, नाना प्रकार कुचेष्टा करते भए, बहुरि क्रोध के वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य करते भए, मान के वशीभूत भए आपकी उच्चता प्रगट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भए, माया के वशीभूत भए अनेक छल करते भए, लोभ के वशीभूत भए परिग्रहका संग्रह करते भए इत्यादि बहुत कहा कहिए । ऐसे वशीभूत भए, चौरहरणादि निर्लज्जनिकी क्रिया और दधि लुन्टनादि चौरनिकी क्रिया अरु रुन्डमाला धारणादि बाउलेनिकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनिकी क्रिया, गौचरावणादि नीच कुल वालो की क्रिया इत्यादि जे निम्न क्रिया तिनको तो करते भए, यातै अधिक् माया के वशीभूत भए कहा क्रिया हा है सो जानी न परी । जैसे कोऊ मेघपटलमहित अमावस्याकी रात्रिको अधकार रहित मानै तैसे बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिको मायारहित मानना है ।

बहुरि वह कहै है कि इनको काम क्रोधादि व्याप्त नाही होता, यहु भी परमेश्वर की लीला है । याको कहिए है—ऐसे कार्य करै है ते इच्छाकरि करै है कि बिना इच्छा करै है । जो इच्छाकरि करै है तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसे ही जानना । बहुरि जो बिना इच्छा करै है तो आप जाको न चाहै ऐसा कार्य तो परवश भए ही होय सो परवशपना कैसे सम्भवै ? बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर

ॐ नानारूपाय मुण्डाय वरुणपृथुदण्डिने ।

नमः कपालहस्ताय दिग्भासाय शिखण्डिने ॥ मत्स्य पु० अ० २५०, श्लोक २

अवतार धारि इन कार्यनिकरि लीला करै है तो अन्य जीवनिकों इन कार्यनिते छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकों दीजिए है । क्षमा सन्तोष शील संयमादिका उपदेश सर्व भूठा भया ।

बहुरि वह कहै है कि परमेश्वरको तो किछु प्रयोजन नाही । लोकरोतिकी प्रवृत्तिके अर्थि वा भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह ताके अर्थि अवातार धरै ॐ है तो याकों पूछिए है—प्रयोजन बिना चीटी हू कार्य न करै, परमेश्वर काहेको करै । बहुरिते प्रयोजन भी कह्या, लोकरोतिकी प्रवृत्तिके अर्थि करै है । सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिको सिखावै बहुरि वे तिस चेष्टारूप प्रवर्त्तै तब उनको मारै तो ऐसे पिताको भला कैसे कहिए तैसे ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकों प्रवृत्ति करावै । बहुरि वे लोक तैसे प्रवर्त्तै तब उनको नरकादिकविषे डारै । नरकादिक इनही भावनिका फल शास्त्रविषे लिख्या है सो ऐसे प्रभुको भला कैसे मानिए ? बहुरि ते यहु प्रयोजन कह्या कि भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह करना । सो भक्तनिकों दुखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वर की इच्छाकरि भए कि बिना इच्छाकरि भए । जो इच्छाकरि भए तो जैसे कोऊ अपने सेवकको आप ही काहू को कहकरि मरावै बहुरि पीछे तिस मारने वालोको आप मारै सो ऐसे स्वामीकों भला कैसे कहिए । तैसे ही जो अपने भक्तको आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीडित करावै बहुरि पीछे तिन दुष्टनिकों आप

ॐ परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ — गीता ४—८

अवतार धारि मारें तो ऐसे ईश्वर को भला कैसें मानिए ? बहुरि जो तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट भए तो कै तो परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगा जो ए दुष्ट मेरे भक्तनिको दुःख देवेगे, कै पहिलैं ऐसे शक्ति न होगी जो इनको ऐसे न होने दे । बहुरि वाकों पूछिए है जो ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारया, सो कहा बिना अवतार धारे शक्ति थी कि नाही । जो थी तो अवतार काहेको धारे भर न थी तो पोछे सामर्थ्य होनेका कारण कहा भया । तब वह कहै है—ऐसैं किए बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसें होय । याको पूछिए है कि अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरनिका पालन करै, प्रतिपक्षीनिका निग्रह करै सो ही राग द्वेष है । सो रागद्वेष तो लक्षण ससारी जीवका है । जो परमेश्वरकै भी रागद्वेष पाइए है तो अन्य जीवनिका रागद्वेष छोरि समता भाव करने का उपदेश काहेको दीजिए । बहुरि रागद्वेषके अनुसारि कार्य करना विचारया सो कार्य थोरै वा बहुत काल लागे बिना होय नाही, तावत् काल आकुलता भी परमेश्वर कै होती होसी । बहुरि जैसे जिस कार्यको छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यको राजा आप आय करै तो किछू राजा की महिमा होती नाही, निन्दा ही होय । तैसें जिस कार्य को राजा वा व्यंतरदेवादिक करि सकै तिस कार्यको परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा मानिए तो किछू परमेश्वर की महिमा होती नाही, निन्दा ही है । बहुरि महिमा तो कोई और होय ताको दिखाइए है । तू तो अद्वैत ब्रह्म मानै है, कौनको महिमा दिखावै है । अर महिमा दिखावने का फल तो स्तुति करावना है सो कौनपै स्तुति कराया चाहै है । बहुरि

तू तो कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसारि प्रवर्तै हैं अरु आपके स्तुति करावनेकी इच्छा है तो सबको अपनी स्तुतिरूप प्रवर्त्तावो, काहेको अन्य कार्य करना परै। तातै महिमाके अर्थ भी कार्य करना न बने।

बहुनि वह कहै है—परमेश्वर इन कार्यानि को करता सता भी अकर्त्ता है, वाका निर्द्वार होता नाहीं। याको कहिए है—तू कहेगा यह मेरी माता भी है अरु बाप भी है तो तेरा कहुँ कैसे मानगे। जो काय करै ताको अकर्त्ता कैसे मानिए। अरु तू कहै निर्द्वार होता नाहीं सो निर्द्वार बिना मान लेना ठहरया तो आकाश के फूल, गंध के सींग भी मानो, सो ऐसा असम्भव कहना युक्त नाहीं। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु महेशका होना कहै है सो मिथ्या जानना।

ब्रह्मा—विष्णु—महेशका सृष्टिका कर्त्ता, रक्षक और संहारक पने का निराकरण

बहुनि वे कहै है— ब्रह्मा तो सृष्टिको उपजाव है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है सो ऐसा कहना भी न सम्भवै है। जाते इन कार्यानि को करते कोऊ किछु किया चाहै कोऊ किछु किया चाहै तब परस्पर विरोध हाय। अरु जो तू कहेगा, ए तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विरोध काहेको होय। तो आप हो उपजावै, आप ही क्षपावै ऐसे कार्यमे कौन फल है। जो सृष्टि आपको अनिष्ट है तो काहेको उपजाई अरु इष्ट है तो काहे को क्षपाई। अरु जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाई, पीछे अनिष्ट लागी तब क्षपाई ऐसे है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया। जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव न ठहरया। सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है ? सो बताय, बिना कारण स्वभाव

की पलटनि काहेको होय । अर द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के आधीन थी, वाकों ऐसी काहेकों होने दीनी जो आपकों अनिष्ट लागै ।

बहुनि हम पूछै हैं—ब्रह्मा सृष्टि उपजावै है सो कैसे उपजाव है । एक तो प्रकार यहु है—जैसे मन्दिर चुननेवाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकट्ठी करि अकारादि बनावै है तैसे ही ब्रह्मा सामग्री एकट्ठी करि सृष्टि रचना करै है तो ए सामग्री जहाँते ल्याय एकट्ठी करी सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्माहो एतो रचना बनाई सो पहिले पीछे बनाई होगी के अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसे है सो बताय । जो बतावेगा तिसही में विचार किए विरुद्ध भासगा ।

बहुनि एक प्रकार यहु है—जैसे राजा आज्ञा करे ताके अनुसार कार्य होय, तैसे ब्रह्माकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तो आज्ञा कौनको बई । अर जिनको आज्ञा दई वे कहाँते सामग्री ल्याय कैसे रचना करै है सो बताय ।

बहुनि एक प्रकार यहु है—जैसे ऋद्धिधारी इच्छा करे ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बन । तैसे ब्रह्मा इच्छा करे ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है तो ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्त्ता भया, लोक तो स्वयमेव ही निपज्या । बहुनि इच्छा तो परमब्रह्म कीन्ही थी, ब्रह्मका कर्त्तव्य कहा भया जाते ब्रह्म को सृष्टिका निपजावनहारा कहा । बहुनि तू कहेगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निपज्या तो जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नाहीं । तहाँ शक्तिहीनपना आया ।

बहुति हम पूछे हैं—जो लोक केवल बनाया हुवा बने है तो बनावनहारा तो सुखके अर्थ बनावें सो इष्ट ही रचना करे। इस लोकविषे तो इष्ट पदार्थ थोरे देखिए हैं, अनिष्ट घने देखिए हैं। जीवनिविषे देवादिक बनाए सो तो रमनेके अर्थ वा भक्ति करावनेके अर्थ इष्ट बनाए अर लट कीडी कूकर सूअर सिहादिक बनाए सोकिस अर्थ बनाए। ए तो रमणीक नाही, भक्ति करते नाही। सर्व प्रकार अनिष्ट हो है। बहुति दरिद्री दुःखी नारकनिको देखें आपको जुगुप्सा अलानि आदि दुःख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेको बनाए। तहाँ वह कहै है—कि जीव अपने पापकरि लट कीडी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै हैं। याकों पूछिए है कि पीछे तो पापहीका फलतै ए पर्याय भए कहो परन्तु पहिले लोकरचना करते ही इनको बनाए सो किस अर्थ बनाए। बहुति पीछे जीव पापरूप परिणए सो कैसे परिणए। जो आपही परिणए कहोगे तो जानिए है ब्रह्मा पहिले तो निपजाए पीछे वे याके आधीन न रहे। इस कारणते ब्रह्माको दुःख ही भया। बहुति जो कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै हैं तो तिनको पापरूप काहेकों परिणमाए। जीव तो आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थ किया। तातै ऐसे भी न बने। बहुति अजीवनिविषे सुवर्ण सुगन्धादि सहित वस्तु बनाए सो तो रमणेके अर्थ बनाए, कुवर्ण दुर्गन्धादिसहित वस्तु दुःखदायक बनाए सो किस अर्थ बनाए। इनका दर्शनादिकरि ब्रह्माके किछु सुख तो नाही उपजता होगा। बहुति तू कहेगा, पापी जीवनिकों दुःख देने के अर्थ बनाए। तो आपहीके निपजाए जीव तिनस्यों ऐसी दुष्टता काहे को करी जो तिनकों दुःखदायक सामग्री

पहले ही बनाई । बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतीक ऐसी हैं जे रमणीक भी नाही अर दुःखदायक भो नाही, तिनको किस अर्थ बनाए । स्वयमेव तो जैसे तैसे ही होय अर बनावनहारा तो जो बनावे सो प्रयोजन लिए ही बनावे । ताते ब्रह्मा सृष्टिका कर्ता कैसे कहिए है ?

बहुरि विष्णुको लोकका रक्षक कहै हैं । रक्षक होय सो तो दोय ही कार्य करै । एक तो दुःख उपजावने के कारण न होने दे अर एक विनशने के कारण न होने दे । सो तो लोकविषे दुःखही के उपजनेके कारण जहां तहां देखिए हैं अर तिनकरि जीवनिकों दुःख ही देखिए है । क्षुधा तृषादिक लगि रहे हैं । शीत उष्णादिक करि दुःख हो है । जीव परस्पर दुःख उपजावै हैं, शस्त्रादि दुःख के कारण बनि रहे हैं । बहुरि विनशनेके कारण अनेक बन रहे हैं । जीवनिके रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिए है अर अजीवनिके भी परस्पर विनशनेके कारण देखिए है । सो ऐसे दोय प्रकारहीकी रक्षा तो कीन्ही नाही तो विष्णु रक्षक होय कहा किया । वह कहै है—विष्णु रक्षक ही है । देखो क्षुधा तृषादिकके अर्थ अन्न जलादिक किए हैं । कीडीको कण कुञ्जरको मण पहुचावै है । सकटमे सहाय करै है । मरणके कारण बने टीटोडी कीसी नाई उबारै है । इत्यादि प्रकार करि विष्णु रक्षा करै है । याकों कहिए है—ऐसे है तो जहां जीवनिके

ॐ एक प्रकार का पक्षी जो एक समुद्र के किनारे रहता था । उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था सो उसने दुःखी होकर बरुड पक्षी की माफंत विष्णु से अर्ज की, तो उन्होंने समुद्रसे अंडे दिलवा दिये । ऐसी पुराणों मे कथा है ।

सुधातृषादिक बहुत पीडे अर अन्न जलादिक मिले नाही, सकट पडे सहाय न होय किंचित कारण पाइ मरण होय जाय, तहाँ विष्णु की शक्ति होन भई कि वाको ज्ञान ही न भया। लोक-विषे बहुत तो ऐसे ही दुखी हो है, मरण पावे है, विष्णु रक्षा काहे को न करी। तब वह कहै है, यहु जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है। तब वाको कहिए है कि जैसे शक्तिहीन लाभो भूठा बंध काटूके किल्लु भला होइ ताको तो कहै, मेरा किया भया है अर जहाँ बुरा होय, मरण होय तब कहै याका ऐसा ही होनहार था। तैसे ही तू कहै है कि भला भया तहाँ तो विष्णुका किया भया अर बुरा भया सो याका कर्तव्यका फल भया। ऐसे भूठो कल्पना काहेको कीजिए। कै ता बुरा वा भला दोऊ विष्णु का किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहो। जो विष्णुका किया भया तो घने जीव दुखी अर शीघ्र मरते देखिए हैं सो ऐसा कार्य करै ताको रक्षक कैमै कहिए ? बहुरि अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पावेगा, विष्णु कहा रक्षा करेगा ? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त है तिनकी रक्षा करै है। याको कहिए है कि जो ऐसा है तो कोडी कुन्जर आदि भक्त नाही उनके अन्नादिक पहुँचावने विषे वा सकट मे सहाय होने विषे वा मरण न होने विषे विष्णु का कर्तव्य मानि सर्व का रक्षक काहे को मानें, भक्तनिही का रक्षक मानि। सो भक्तनिका भी रक्षक दोसता नाही जाते अभक्त भी भक्त पुरुषनिको पीडा उपजावते देखिए है। तब वह कहै है—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है। याको कहै है—जहाँ सहाय करी तहाँ तो तू तैसे ही मानि परन्तु हम

तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीडित होते देखि वा मन्दिरादिकों विघ्न करते देखि पूछें हैं कि इहाँ सहाय न करै है सो शक्ति ही नाही, कि खबर ही नाही । जो शक्ति नाही तो इनतें भी हीनशक्तिका धारक भया । खबरही नाही तो जाकों एती भी खबर नाही सो अज्ञान भया । अर जो तू कहेगा, शक्ति भी है अर जानै भी है, इच्छा ऐसी ही भई, तो फिर भक्तवत्सल काहेकों कहै । ऐसे विष्णुको लोकका रक्षक मानना बनता नाही ।

बहुरि वे कहै है—महेश सहार करै है सो वाको पूछिए है । प्रथम तो महेश सहार मदा करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै है । जो मदा करै है तो जैसे विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कीनी, तैसे याको सहार करवेकरि निदा करो । जाते रक्षा अर सहार प्रतिपक्षी है । बहुरि यह सहार कैसे करै है ? जैसे पुरुष हस्तादिककरि काहूको मारै वा कहकरि मरावै तैसे महेश अपने अग्निकरि सहार करै है वा आज्ञाकरि मरावै है । तो क्षण क्षणमे सहार तो घने जीव-निका सर्व लोकमे हो है, यहु कैसे कैसे अग्निकरि वा कौन कौनको आज्ञा देय युगपत् कैसे सहार करै है । बहुरि महेश तो इच्छा ही करै, याकी इच्छाते स्वयमेव उनका सहार हो है । तो याके मदा काल मारने रूप दुष्ट परिणामही रह्या करते होंगे अर अनेक जीवनके युगपत् मारने की इच्छा कैसे होती होगी । बहुरि जो महाप्रलय होते सहार करै है तो परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि वाकी बिना इच्छा ही करै है । जो इच्छा भए करै है तो परमब्रह्मके ऐसा क्रोध कैसे भया जो सर्वका प्रलय करने की इच्छा भई । जाते कोई कारण बिना नाश करनेकी

इच्छा होय नाही । अर नाश करनेकी जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है सो कारन बताय । बहुरि तू कहेगा-परमब्रह्म यह ख्याल (खेल) बनाया था बहुरि दूर किया, कारन किछु भी नाही । तो ख्याल बनाने वालोंको भी ख्याल इष्ट लागै तब बनावै है, अनिष्ट लागै है तब दूर करै है । जो याको यहलोक इष्ट अनिष्ट लागै है तो याकै लोकस्यो रागद्वेष तो भया । साक्षीभूत ब्रह्मका स्वरूप काहेको कहो हो, साक्षीभूत तो वाका नाम है जो स्वयमेव जैसे होय तैसे देखा जान्या करै । जो इष्ट अनिष्ट मान उपजावै, नष्ट करै ताको साक्षीभूत कैसे कहिए, जाते साक्षीभूत रहना अर कर्त्ता हर्त्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी है । एककै दोऊ सम्भवै नाही । बहुरि परमब्रह्मके पहिले तो इच्छा यहु भई थी कि 'मैं एक हूँ' सो बहुत होस्यु ' तब बहुत भया । अब ऐसी इच्छा भई होसी जो "मैं बहुत हूँ सो एक होस्यु" सो बैसे कोऊ भोलपते कार्यकरि पीछे तिस कार्यको दूर किया चाहै, तैसे परमब्रह्म भी बहुत होय एक होनेकी इच्छाकरी सो जानिये है कि बहुत होने का कार्य किया होय सो भोलपतेहीतै किया, आगामी ज्ञानकरि किया होता तो काहेको ताके दूर करनेकी इच्छा होती ।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा बिना ही महेश सहार करै है तो यहु परमब्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी भया । बहुरि पूछै हैं यहु महेश लोककों कैसे सहार करै है । अपने अगनिहीकरि सहार करै है कि इच्छा होते स्वयमेवही सहार होय है ? जो अपने अगनिकरि सहार करै है तो सर्वका युगपत् सहार कैसे करै है ? बहुरि याकी इच्छा होते स्वयमेव सहार हो है तो इच्छातो परमब्रह्म कीन्ही थी, याने सहार कहा किया ?

बहुत्र हम पूछें हैं कि सहार भए सर्व लोकविषे जीव अजीव थे ते कहा गए ? तब वह कहै है—जीवनिविषे भक्ततो ब्रह्म विषे मिले, अन्य मायाविषे मिले । अब बाको पूछिये है कि माया ब्रह्मते जुदी रहै है कि पीछे एक होय जाय है । जो जुदी रहै है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्या । अर मायाब्रह्म मे एक होय जाय है तो जे जीव मायामे मिले थे ते भी मायाकी साथि ब्रह्ममे मिल गए तो महाप्रलय होते सर्वका परमब्रह्ममे मिलना ठहरचा ही तो मोक्षका उपाय काहेको करिए । बहुत्र जे जीव मायामे मिले ते बहुत्र लोकरचना भए वे ही जीव लोकविषे आवेगे कि वे तो ब्रह्म मे मिल गए थे कि नए उपजेंगे । जो वे ही आवेगे तो जानिए है जुदे जुदे रहै है, मिले काहेको कहो । अर नए उपजेंगे तो जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेको मुक्त होनेका उपाय कीजिए । बहुत्र वह कहै है कि पृथिवी आदिक है ते मायाविषे मिले हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तो अमूर्त्तिक मे मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिले ? अर मूर्त्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममे मिलै है कि नाही । जो मिलै है तो याके मिलनेते ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकर मिश्रित भया । अर न मिलै है तो अद्वैतता न रही । अर तू कहेगा ए सर्व अमूर्त्तिक अचेतन होइ जाय हैं तो आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई, सो यह ससारी एकता मानै ही है, याकों अज्ञानी काहेकों कहिए । बहुत्र पूछे हैं—लोकका प्रलय होतें महेशका प्रलय हो है कि न हो है । जो हो है तो युगपत् हो है कि आगे पीछे हो है । जो युगपत् हो है तो आप नष्ट

होता लोककों नष्ट कैसे करे । अर आगे पीछे हो है तो महेश लोकको नष्टकरि आप कहाँ रह्या, आप भी तो सृष्टिविषे ही था, ऐसे महेशकों सृष्टिका सहारकर्ता मानै है सो असम्भव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेक प्रकारनिकरि ब्रह्मा विष्णु महेशको सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा, सहार करनहारा मानना न बने ताते लोक कों अनादिनिधन मानना ।

इसलोकविषे जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं । बहुरि तिनकी अवस्थाकी पलटनि हुवा करै है । तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिये है । बहुरि जे स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं ते अनादिते ऐसे ही है अर मदाकाल ऐसे ही रह्ये । कदाचित् तू कहेगा बिना बनाए ऐमे आकारादिक कैसे भए, सो भए होय तो बनाए ही होय । सो ऐसा नाही है जाते अनादिते ही जे पाइए नहां तर्क कहा । जैसे तू परमब्रह्माका स्वरूप अनादिनिधन मानै है तैसे ए जीवादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिधन मानिए है । तू कहेगा जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसे भए ? हम कहेगे परमब्रह्म कैसे भया । तू कहेगा इनकी रचना ऐसी कौनकरे ? हम कहेगे परमब्रह्मको ऐसा कौन बनाया ? तू कहेगा परमब्रह्म स्वयसिद्ध है, हम कहै है जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयसिद्ध है, तू कहेगा इनकी अर परब्रह्मकी समानता कैसे सम्भव ? तो सम्भवनेविषे दूषण बताय । लोकको नवा उपजावना नाका नाश करना तिसविषे तो हम अनैक दोष दिखाये । लोकको अनादि निधन माननेते कहा दोष है ? सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म मानै है सो जुदा ही कोई है नाही । ए संसारविषे जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साधनते सर्वज्ञ

बीतराग हो हैं ।

इहाँ प्रश्न—जो तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन कहो हो । मुक्त भए पीछे तो निराकार हो हैं, तहाँ न्यारे न्यारे कैसे सम्भवे ?

ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछे सर्वज्ञकों दीसे हैं कि नाही दीसे हैं । जो दीसे हैं तो किछु आकार दीसता ही होगा । बिना आकार देखें कहा देख्या अर न दीसे है तो कै तो वस्तु ही नाही, कै सर्वज्ञ नाही । ताते इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नाही तिस अपेक्षा निराकार है अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है ताते आकारवान् है । जब आकारवान् ठहरचा तब जुदा जुदा होय तो कहा दोष लागै ? बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तो हम भी माने हैं । जैसे गेहूँ भिन्न भिन्न है तिनकी जाति एक है ऐसे एक माने तो किछु दोष है नाही । या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषे सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । बहुरि जो वृथा ही अम-करि सांच भूठ का निर्णय न करै तो तू जानै, तेरे श्रद्धान का फल तू पावेगा ।

ब्रह्म से कुलप्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध

बहुरि वे ही ब्रह्मते पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं । बहुरि कुलनिषिषे राक्षस मनुष्यदेव तिर्यंचनिके परस्पर प्रसूति भेद बतावें हैं । तहाँ देवते मनुष्य वा मनुष्यते देव वा तिर्यंचते मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पिताते कोई पुत्रपुत्री का उपजना बतावें सो कैसे सम्भवे ? बहुरि मनहोकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूँघने आदिकरि प्रसूति

होनी बतावें हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है। ऐसे होते पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसे रह्या? बहुरि बड़े बड़े महन्तनिको अन्य अन्य मातापितातें भए कहैं हैं। सो महत पुरुष कुशीली माता पिताकें कैसे उपजै ? यहु तो लोकविषे गालि है। ऐसा कहि उनकी महतता काहेको कहिए है।

अवतार मीमांसा

बहुरि गणेशादिककी मेल आदि करि उत्पत्ति बतावें है वा काहूके अग काहूके जुरे बतावें है। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहै है। बहुरि चौईस अवतार ॐ भए कहै है, तहा केई अवतारनिको पूर्णावतार कहै है। केईनिको अशावतार कहै है। सो पूर्णावतार भए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रह्या कि न रह्या। जो रह्या तो इनअवतारनिको पूर्णावतार काहेको कहो। जो (व्यापक) न रह्या तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रह्या। बहुरि अशावतार भए तहा ब्रह्म का अश तो सर्वत्र कहो हो, इन विषे कहा अधिकता भई ? बहुरि कार्य तो तुच्छ तिसके वारते आप ब्रह्म अवतार धारया कहै सो जानिये है बिना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्यके करनेकी न थी। जातें जो काय स्तोक उद्यमते होइ तह॥ बहुत उद्यम काहेको करिए ? बहुरि अवतारनिविषे मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किचित् कार्य करने के अर्थि होन तिर्यंच पर्ययरूप

ॐ सनत्कुमार १ शूकरावतार २ दर्वपि नारद ३ नर नारायण ४ कपिल ५ दत्तात्रय ६ यज्ञपुरुष ७ ऋषभावतार ८ पृथु अवतार ९ मत्स्य १० कच्छप ११ धन्वन्तरि १२ मोहिनी १३ नृसिंहावतार १४ वामन १५ परशुराम १६ व्यास १७ हम १८ रामावतार १९ कृष्णावतार २० हयग्रीव २१ हरि २२ बुद्ध २३ और कल्कि ये २४ अवतार माने जाते हैं।

अए, सो कैसे सम्भव ? बहुरि प्रह्लादके अर्थि नरसिंह अवतार अए सो हरिणाकुशको ऐसा काहेको होने दिया अर कितेक काल अपने भक्तको काहेको दुःख दयाया । बहुरि ऐसा रूप काहेको घरचा । बहुरि नाभिराजाके वृषभावतार भया बतावे है सो नाभिको पुत्रपनेका सुख उपजावनेको अवतारधारचा । घोरतपश्चरण किस अर्थि किया । उनको तो किछु साध्य था ही नाही । अर कहेगा जगत्के दिखवानेको किया तो कोई अवतार तो तपश्चरण दिखावे, कोई अवतार भोगादिक दिखावे, जगत किसको भला जानि लाग ।

बहुरि(वह)कहे है- एक अरहत नामका राजा भया॥ सो वृषभावतारका मत अगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषे कोई एक अरहत भया नाही । जो सर्वज्ञपद पाय पूजन योग्य होय ताहीका नाम अरहत है । बहुरि रामकृष्ण इन दोउ अवतारनिको मुख्य कहैं हैं सो रामावतार कहा किया । सीताके अर्थि विलापकरि रावणसो लरि बाकूं मारि राज किया । अर कृष्णावतार पहिले गुवालिया होइ परस्त्री गोपिकानिके अर्थि नाना विपरीति निच चेष्टाकरी ×, पीछे जरासिधु आदिको मारि राज किया । सो ऐसे कार्य करनेमे कहा सिद्धि भई । बहुरि रामकृष्णादिकका एक स्वरूप कहै । सो बीचमे इतने काल कहाँ रहे ? जो ब्रह्मविषे रहे तो जुदे रहे कि एक रहे । जुदे रहे तो जानिए है, ए ब्रह्मते जुदे रहै हैं । एक रहे तो राम ही कृष्ण भया, सीता ही रुक्मणी

॥ भागवत स्कंध ५ अ० ६, ७, ११

× विष्णु० पु० अ० १३ दशक ४५ से ६० तक

ब्रह्मपुराण अ० १८६ और भागवतस्कंध १०, अ० ३०, ४८

भई इत्यादि कैसें कहिए है। बहुरि रामावतारविषे तो सीताकों मुख्य करे अरु कृष्णावतारविषे सीताकों रुक्मणी भई कहैं अरु ताको तो प्रधान न कहैं, राधिका कुमारी ताको मुख्य करे। बहुरि पूछे तब कहैं राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीको छोरि दासीका मुख्य करना कैसें बने? बहुरि कृष्णके तो राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए सो यहु भक्ति कैसें करी, ऐसे कार्य तो महानिघ है। बहुरि रुक्मणी को छोरि राधा को मुख्य करी, सो परस्त्री सेवनको भला जानि करी होसी। बहुरि एक राधा विषे ही आसक्त न भया, अन्य गोपिका कुब्जा॥ आदि अनेक परस्त्रीनिविषे भी आसक्त भया। सो यहु अवतार ऐसेही कार्यका अधिकारी भया। बहुरि कहैं—लक्ष्मी बाकी स्त्री है अरु घनादिकों लक्ष्मी कहैं सो ए तो पृथ्वी आदि विषे जैसे पाषाण धूलि है तैसे ही रत्न सुवर्णादि धन देखिए है। जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण है। बहुरि सीतादिकको माया का स्वरूप कहैं सो इन विषे आसक्त भए तब मायाविषे आसक्त कैसें न भया। कहा ताई कहिए जो निरूपण करे सो विरुद्ध करे। परन्तु जीवनि को भोगादिककी वार्ता सुहावै, ताते तिनका कहना बल्लभ लागै है। ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्मस्वरूप कहे हैं। बहुरि औरनिको भी ब्रह्मस्वरूप कहे हैं। एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानै हैं ताको योगी कहे हैं, सो योग किस अर्थि गह्या। बहुरि मृगछाला भस्मी धारै हैं सो किस अर्थिधारी है। बहुरि रण्डमाला पहरे हैं सो हाडका छीवना भी निघ है ताको गलेमे किस अर्थि धारै हैं। सर्पादि सहित है सो यामे कौन

बडाई है। आक घटूरा खाय है सो यामे कौन भलाई है। त्रिशूलदि राखे है सो कौनका भय है। बहुरि पार्वती सग लिए है सो योगी होय स्त्रीराखे सो ऐसा विपरीतपना काहेको किया। कामासक्त था तो घरही मे रह्या होता। बहुरि वाने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा कीन्ही ताका प्रयोजन तो किछू भासे नाही। बाउलेकासा कर्त्तव्य भासे ताको ब्रह्मस्वरूप कहै।

बहुरि कबहूँ कृष्णको याका सेवक कहैं, कबहू याको कृष्णका सेवक कहैं। कबहूँ दोऊनिको एक ही कहै, किछू ठिकाना नाही। बहुरा सूर्यादिकको ब्रह्मका स्वरूप कहै। बहुरि ऐसा कहैं जो विष्णु कहा सो धातुनिविषे सुवर्ण, वृक्षनिविषे कल्पवृक्ष, जूवा विषे भूठ इत्यादि मे मैं ही हूँ सो किछू पूर्वापर विचारें नाही। कोई एक अगकरि केई ससारी जाको महत मानै ताहीको ब्रह्मका स्वरूप कहै। सो ब्रह्म सर्व-व्यापी है तो ऐसा विशेष काहेको किया। अर सूर्यादिविषे वा सुवर्ण-दिविषे ही ब्रह्म है तो सूर्य उजारा करै है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुण-निकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिकभी उजाला करै है, सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषे भी हैं तिनको भी ब्रह्म मानो। बडा छोटा मानो परन्तु जाति तो एक भई। सो भू ठी महतता ठहरावनेके अर्थि अनेक प्रकार युक्ति बनावे हैं।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवी तिनको मायाका स्वरूप कहि हिसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावे हैं सो माया तो निच है ताका पूजना कैसे सम्भवे ? अर हिसादिक करना कैसे भला होय ? बहुरि गऊ सर्प आदि पशु अभक्ष्य भक्षणादिसहित तिनको पूज्य कहैं।

अग्नि पवन जलादिकको देव ठहराय पूज्य कहैं । वृक्षादिककों युक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुत कहा कहिए, पुरुषलिंगी नाम सहित जे होंय तिनविषे ब्रह्मकी कल्पना करे अरु स्त्रीलिंगी नाम सहित होय तिन विषे मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावैं हैं । इनके पूजे कहा होगा सो किछु विचार नाही । भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराय जगतको भ्रमावैं हैं । बहुरि वे कहै है—विधाता शरीरको घड़े है, बहुरि यम मारै है, मरते समय यम के दूत लेने आवैं है, मूए पीछे मार्गविषे बहुत काल लागै है, बहुरि तहा पुण्य पाप का लेखा करै है, बहुरि तहाँ दंडादिक दे है । सो ए कल्पित भूठी युक्ति है । जीव तो समय समय अनन्ते उपजै मरै तिनका युगपत ऐसे होना कैसे सम्भवै ? अरु ऐसे माननेका कोई कारण भी भासै नाही ।

बहुरि मूए पीछे श्राद्धादिककरि वाका भला होना कहै सो जीवतां तो काहूके पुण्य-पापकरि कोई सुखी दुखी होता दीसै नाही, मूए पीछे कैसे होइ । ए युक्ति मनुष्यनिको भ्रमाय अपने लोभ साधनेके अर्थ बनाई है । कीडी पतंग सिंहादिक जीव भी तो उपजै मरै हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहरावैं । सो जैसे मनुष्यादिकके जन्म मरण होते देखिए है, तैसे ही उनके होते देखिए है । भूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है ? बहुरि वे शास्त्रनिविषे कथादिक निरूपै हैं तहाँ विचार किए विरुद्ध भासै ।

यज्ञमें पशुहिंसा का प्रतिषेध

बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावैं हैं । सो तहाँ बड़े जीव तिन का होम करै हैं, अग्न्यादिकका महा आरम्भ करै हैं, तहाँ जीवघात हो

है सो उनहीके शास्त्रविषे वा लोकविषे हिंसाका निषेध है सो ऐसे निर्दय हैं किछू गिने नाही । अर कहै—“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” ए यज्ञ ही के अर्थ पशु बनाए है । तहाँ घात करने का दोष नाही । बहुरि मेघादिकका होना, शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकों भ्रमावे । सो कोई विषते जीवना कहै सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । तैसे हिंसा किए धर्म अर कार्यसिद्ध कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । परन्तु जिनकी हिंसा करनी कही, तिनकी तो किछू शक्ति नाही, उनकी काहूको पीर नाही । जो किसी शक्तिवान् वा इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक पडता । बहुरि पाप का भय नाही तातै पापी दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषे तत्पर भए है ।

बहुरि ते मोक्षमार्ग भक्तियोग अर ज्ञानयोग करि दोय प्रकार प्ररूपे है । अब भक्तियोग करि मोक्षमार्ग कहै ताका स्वरूप कहिये हैं —

भक्तियोग मीमांसा

तहा भक्ति निर्गुण सगुण भेदकरि दोय प्रकार कहै हैं । तहाँ अद्वैत परब्रह्म की भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति है । सो ऐसे करे है— तुम निराकार हो, निरजन हो, मन बचन के अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अघमउधारण हो, सर्व के कर्त्ता हर्त्ता हो इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावे हैं । सो इन विषे केई तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनकों सर्वथा माने अभाव ही भासै । जातै आकारादि बिना वस्तु कैसे होई । बहुरि

केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवी हैं सो तिनिका असम्भवपना पूर्वे दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहैं जो जीव बुद्धिकरि मैं तिहारा दास हूँ, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अश हूँ, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हूँ' सो ए तीनों ही भ्रम हैं । यहु भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड है । जो चेतन है तो यहु चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीकी है । जो ब्रह्मकी है तो मैं दास हूँ ऐसा मानना तो चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरचा अर स्वभाव स्वभावीकें तादात्म्यसम्बन्ध है । तहा दास अर स्वामी का सम्बन्ध कैसे बने ? दास स्वामी का सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ होय तब ही बने । बहुरि जो यहु चेतना इसहीकी है तो यहु अपना चेतनाका घनी जुदा पदार्थ ठहरचा तो मैं अश हूँ वा 'जो तू है सो मैं हूँ' ऐसा कहना झूठा भया । बहुरि जो भक्ति करणहारा जड है तो जडकें बुद्धिका होना असम्भव है ऐसी बुद्धि कैसे भई । ताते 'मैं दास हूँ' ऐसा कहना तो तब ही बने जब जुदे-जुदे पदार्थ होय । अर 'तेरा मैं अश हूँ' ऐसा कहना बने ही नाही । जाते 'तू' अर 'मैं' ऐसा तो भिन्न होय तब ही बने, सो अश अशी भिन्न कैसे होय ? अशी तो कोई जुदा वस्तु है नाही, अशनिका समुदाय सो ही अशी है । अर तू है सो मैं हूँ, ऐसा वचन ही विरुद्ध है । एक पदार्थविषे आपो भी माने अर वाको पर भी माने सो कैसे सम्भव ? ताते भ्रम छोडि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही जपे हैं सो जाका नाम जपे ताका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामही का जपना कैसे कार्यकारी होय । जो तू कहेगा, नामहीका अतिशय है 'तो जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी पुरुषका घरचा, तहाँ दोऊनिका नाम उच्चारणविषे

फलकी समानता होय सो कैसें बनें । ताते स्वरूपका निर्णयकरि पीछें भक्ति करने योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसें निर्गुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुरि जहाँ काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करि ए ताको सगुणभक्ति कहै हैं । तहा सगुणभक्तिविषे लौकिक शृङ्गार वर्णन जैसे नायक नायिकाका करि ए तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करै है । स्वकीया परकीया स्त्रीसम्बन्धी सयोगवियोगरूप सर्व-व्यवहार तहाँ निरूपे है । बहुरि स्नान करती स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना, दधि लूटना स्त्रीनिके पगा पडना, स्त्रीनिके आंगे नाचना इत्यादि जिन कार्यनिको ससारी जीव भी करते लज्जित होय तिन कार्यनिका करना ठहरावे हैं । सो ऐसा कार्य अतिकाम पीडित भएही बनें । बहुरि युद्धादिक किए कहैं तो ए क्रोध के कार्य हैं । अपनी महिमा दिखावने के अर्थ उपाय किए कहै सो ए मान के कार्य है । अनेक छल किए कहैं सो मायाके कार्य है । विषय सामग्री प्राप्तिके अर्थ यत्न किए कहैं सो ए लोभके कार्य है । कोतूहलादिक किए कहैं सो हास्यादिकके कार्य है । ऐसें ए कार्य क्रोधादिकरि युक्त भए ही बनें । या प्रकार काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिको प्रगटकरि कहै, हम स्तुति करै है । सो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तो निश्च कौन ठहरेगे । जिनकी लोकविषे, शास्त्रविषे अत्यन्त निन्दा पाइए तिन कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तो हस्तचुगलकासा कार्य भया । हम पूछें हैं—कोऊ किसीका नाम तो कहै नाही अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहैं कि किसीने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम बाकों भला जानो कि

बुरा जानो । जो भला जानो तो पापी भले भए, बुरा कौन रह्या । बुरे जानो तो ऐसे कार्य कोई करो सो ही बुरा भया । पक्षपात रहित न्याय करो । जो पक्षपातकरि कहोगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थ किए । ऐसे निन्दकार्य करनेमे कहा सिद्धी भई ? कहोगे, प्रवृत्ति चलावनेके अर्थ किए तो परस्त्री सेवन आदि निन्दकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमे आपके वा अन्यकै कहा नफा भया । तातै ठाकुरकै ऐसा कार्य करना सम्भव नाही । बहुरि जो ठाकुर कार्य न किए तुम ही कहो हो, तो जामे दोष न था ताको दोष लगाया, तातै ऐसा वर्णन करना तो निंदा है, स्तुति नाही । बहुरि स्तुति करते जिन गुणनिका वर्णन करिए तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनही विषे अनुराग आवे । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करता आप भी कामक्रोधारूप होय अथवा कामक्रोधादि विषे अनुरागी होय तो ऐसे भाव तो भले नाही । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै है तो परिणाम भए बिना वर्णन कैसे किया । तिनका अनुराग भए बिना भक्ति कैसे करी । सो ए भाव ही भले होय तो ब्रह्मचर्यको वा क्षमादिकको भले काहेको कहिए । इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणभक्ति करने के अर्थ राम कृष्णादिककी मूर्ति भी शृ गारादि किए वक्रत्वादिसहित स्त्री आदि सग लिए बनावे हैं, जाको देखते ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवे अर महादेवके लिंगहीका आकार बनावे हैं । देखो विडम्बना, जाका नाम लिए लाज आवे, जगत् जिसको ढाक्या रखे ताके आकारका पूजन करावे हैं । कहा अन्य अग वाके न थे ?

परन्तु घनी विडम्बना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिके अर्थि नाना प्रकार विषयसामग्री भेली करै । बहुरि नाम तो ठाकुरका करै अर तिनि को आप भोगवै । भोजनादि बनावै बहुरि ठाकुरकों भोग लगाया कहै, पीछे आप हो प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करै । सो इहां पूछिये है, प्रथम तो ठाकुरकै क्षुधा तृषा पोडा होसी । न होइ तो ऐसी कल्पना कैसे सम्भवै । अर क्षुधादिकरि पीडित होय सो व्याकुल होइ तब ईश्वर दु खी भया, औरका दु ख कैसे दूरि करै । बहुरि भोजनादि सामग्री आप तो उनके अर्थि अर्पण करी, सो करी, पीछे प्रसाद तो ठाकुर देवै तब होय, आपही का तो किया न होय । जैसे कोऊ राजाको भेट करि पीछे राजा बक्सै तो वाको ग्रहण करना योग्य अर आप राजा की भेट करै अर राजा तो किछु कहै नाही, आप ही 'राजा मोक्ष बकसी' ऐसे कहि वाको अगीकार करै तो यहु ख्याल (खेल) भया । तैसे इहां भी ऐसे किए भक्ति तो भई नाही, हास्य करना भया । बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हो । दोय हो तो तैनै भेट करी, पीछे ठाकुर बक्सै सो ग्रहण कीजे, आप ही तें ग्रहण काहेको करै है । अर तू कहेगा ठाकुरकी तो मूर्ति है तातें मैं ही कल्पना करू हू, तो ठाकुरका करने का कार्य तै ही किया तब तू ही ठाकुर भया । बहुरि जो एक हो तो भेट करनी, प्रसाद कहना भूठा भया । एक भए यहु व्यवहार सम्भवै नाही तातें भोजनासक्त पुरुष-निकरि ऐसी कल्पना करिए है । बहुरि ठाकुरके अर्थि नृत्य गानादि करावना, शीत ग्रीष्म बसंत आदि ऋतुनिविषै ससारीनिकें सम्भवती ऐसी विषय सामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करै । तहां नाम

तो ठाकुर का लेना अर इन्द्रियनिके विषय अपने पोषने सो विषया-सक्त जीवनिकरि ऐसा उपाय किया है। बहुरि जन्म विवाहादिक की वा सोचना जागना इत्यादिककी कल्पना तहा करै है सो जैसे लडकी गुडगुडोनिका ख्याल बनाय करि कोतूहल करै, तैसे यह भी कोतूहल करना है। किछ परमार्थरूप गुण है नाही। बहुरि लडके ठाकुरका स्वाग बनाय चेष्टा दिखावै। ताकरि अपने विषय पोषे अर कहै यह भी भक्ति है, इत्यादि कहा कहिए। ऐसी अनेक विपरीतता सगुण भक्ति विषे पाईए है। ऐसे दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्ष मार्ग कहै सो ताकों मिथ्या दिखाया।

अब अन्य मत प्ररूपित ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप बताइये है—

ज्ञानयोग मीमांसा

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्म को जानना ताको ज्ञान कहै है सो ताका मिथ्यापना तो पूर्वे कहा ही है। बहुरि आपको सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, कामक्रोधादिक व शरीरादिकको भ्रम जानना ताको ज्ञान कहै है सो यह भ्रम है। आप शुद्ध है तो मोक्षका उपाय काहेको करै है। आप शुद्धब्रह्म ठहरया तब कर्तव्य कहा रह्या ? बहुरि प्रत्यक्ष आपकै काम क्रोधादिक होते देखिए है अर शरीरादिकका सयोग देखिए है सो इनिका अभाव होगा तब होगा, वर्तमान विषे इनिका सद्भाव मानना भ्रम कैसे भया ? बहुरि कहै है मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे जेवरी तो जेवरी ही है ताको सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मेटे जेवरी ही है। तैसे आप तो ब्रह्म ही है, आपको अशुद्ध जानै था सो भ्रम था, भ्रम मेटे आप ब्रह्म ही है। सो ऐसा कहना

मिथ्या है। जो आप शुद्ध होय अर ताको अशुद्ध जानै तो भ्रम अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकों अशुद्ध जानै तो भ्रम कैसे होइ। शुद्ध जाने भ्रम होइ सो भू ठा भ्रम-करि आपको शुद्धब्रह्म माने कहा सिद्धि है। बहुरि तू कहेगा, ए काम क्रोधादिक तो मनके घर्म हैं, ब्रह्मन्यारा है तो तुझकू पूछिए है—मन तेरा स्वरूप है कि नाही। जो है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही भए। अर नाही है तो तू ज्ञान स्वरूप है कि जड है। जो ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन वा इन्द्रिय द्वारा ही होता दीसै है। इनि बिना कोई ज्ञान बतावै तो ताको जुदा तेरा स्वरूप मानै सो भासता नाही। बहुरि 'मन ज्ञान' धातुतै मन शब्दनिपजै है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है। सो यहु ज्ञान किसका है ताको बताय सो जुदा कोऊ भासै नाही। बहुरि जो तू जड है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है, यहु बने नाही। बहुरि तू कहै है, ब्रह्मन्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्मतू ही है कि और है। जो तू ही है तो तेरे 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है सो तो मन स्वरूप ही है, मनतै जुदा नाही अर आपा मानना आप ही विषे होय। जाको न्यारा जानै तिसविषे आपा मान्यो जाय नाही। सो मनतै न्यारा ब्रह्म है तो मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषे आपा काहेको मानै है। बहुरि जो ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्मविषे आपा काहेको मानै तातै भ्रम छोडि ऐसा जानि, जैसे स्पर्शनादि इन्द्रिय तो शरीर का स्वरूप है सो जड है, याके द्वारि जो जानपनो हो है सो आत्माका स्वरूप है; तैसे ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुञ्ज है सो शरीर हीका अंग है, ताके द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो हैं सो सर्व

आत्माका स्वरूप है। विशेष इतना—जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव है तिसकरि आत्मा अशुद्ध है। जब कालपाय काम क्रोधादि मिटेगे अर जानपनाके मन इन्द्रियका आधीन पना मिटेगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। ऐसे ही बुद्धि अहकारादिक भी जानि लेने, जाते मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ है अर अहकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव हैं। इनिकों आपते भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपने जानि उपाधिक भावनिके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। बहुरि जिनिते इनिका अभाव न होय सके अर अपनी महत्ता चाहें ते जीव इनिको अपने न ठहराय स्वच्छन्द प्रवर्त्तें है। काम क्रोधादिक भावनिको बधाय विषय-सामग्रीनिविषे वा हिसादिकार्यनिविषे तत्पर हो हैं। बहुरि अहकारादिक का त्यागको भी अन्यथा माने है। सर्वको परब्रह्म मानना, कही आपो न माननो ताको अहकारका त्याग बतावें सो मिथ्या है जाते कोई आप है कि नाही। जो है तो आपविषे आपो कसे न मानिए, जो आप नाही है तो सर्वको ब्रह्म कौन माने है ? ताते शरीरादि पर विषे अहबुद्धि न करनी, तथा करता न होना सो अहकार का त्याग है। आप विषे अहबुद्धि करनेका दोष नाही। बहुरि सर्वको समान जानना, कोई विषे भेद न करना ताको रागद्वेषका त्याग बतावें है सो भी मिथ्या है। जाते सर्व पदार्थ समान हैं नाही। कोई चेतन है कोई अचेतन है, कोई कसा है कोई कैसा है तिनिको समान कैसे मानिए ? ताते परद्रव्यनिको इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थनिका विशेष जानने मे तो किछू दोष नाही। ऐसे

ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिके अन्यथा कल्पना करे हैं । बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवे हैं, अभक्ष्य भखं हैं, वणादि भेद नाही करें हैं, होन क्रिया आचरे है इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्त्तें है । जब कोऊ पूछे तब कहै हैं, ए तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसे हो है अथवा जैसे ईश्वरकी इच्छा हो है तैसे हो है, हमको तो विकल्प न करना । सो देखो भूठ, आप जानि जानि प्रवर्त्तें ताको तो शरीर का धर्म बतावै । आप उद्यमी होय कार्य करे ताको प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सवै ताको ईश्वरकी इच्छा बतावै । विकल्प करे अर कहै हमको तो विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवने, तातें ऐसी भूठी युक्ति बनावै है । जो अपने परिणाम किछु भी न मिलावै तो हम याका कर्त्तव्य न माने । जैसे आप ध्यान घरे तिष्ठे है, कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि गया तहा आप किछु सुखी न भया, तहा तो ताका कर्त्तव्य नाही सो साच अर आप वस्त्रको अंगीकारकरि पहरे, अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहाँ जो अपना कर्त्तव्य माने नाही सो कैसें सभवै । बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भखणा इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नाही । तहाँ अपना कर्त्तव्य कैसें न मानिए । तातें जो काम क्रोधादिका अभाव ही भया होय तो तहाँ किसी क्रियानिविषे प्रवृत्ति सम्भवै ही नाही । अर जो कामक्रोधादि पाईए है तो जैसे ए भाव थोरे होय तैसें प्रवृत्ति करनी । स्वच्छन्द होय इनिको बधावना युक्त नाही ।

पबनादि साधन द्वारा ज्ञानो होने का प्रतिषेध

बहुरि कई जीव पबनादिका साधनकरि आपको ज्ञानी माने हैं तहाँ

इडा पिंगला सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वर्णादिक भेदनिते पवन हीकों पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करै हैं। ताका विज्ञानकरि किछु साधनते निमित्तका ज्ञान होय ताते जगतकों इष्ट अनिष्ट बतावै, आप महंत कहावै सो यह तो लौकिक कार्य है, किछु मोक्षमार्ग नाही। जीवनिको इष्ट अनिष्ट बताय उनके राग द्वेष, बधावै अर अपने मान लोभादिक निपजावै, यामे कहा सिद्धि है? बहुरि प्राणायामादिका साधन करै, पवनको चढाय समाधि लगाई कहै, सो यह तो जैसे नट साधनते हस्तादिक करि क्रिया करै तैसे यहाँ भी साधनते पवनकरि क्रिया करी। हस्तादिक अर पवन ए तो शरीर हो के अग हैं। इनिके साधनते आत्महित कैसे सधै? बहुरि तू कहेगा—तहाँ मनका विकल्प मिटे है, सुख उपजै है, यमके वशीभूतपना न हो है सो यह मिथ्या है। जैसे निद्राविषे चेतनाकी प्रवृत्ति मिट है तैसे पवन साधनते यहा चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है। तहाँ मनको रोकि राख्या है, किछु वासना तो मिटी नाही। ताते मनका विकल्प मिट्या न कहिए अर चेतना बिना सुख कौन भोगवै है ताते सुख उपज्या न कहिए। अर इस साधनवाले तो इस क्षेत्रविषे भए हैं तिन विषे कोई अमर दीसता नाही। अग्नि लगाए ताका भी मरण होता दीसै है ताते यमके वशीभूत नाही, यह भूठी कल्पना है। बहुरि जहा साधन विषे किछु चेतना रहै अर तहा साधनते शब्द सुने, ताकों अनहद नाद बतावै। सो जैसे वीणादिकके शब्द सुननेते सुख मानना तैसे तिसके सुननेते सुख मानना है। इहा तो विषयपोषण भया, परमार्थतो किछु नाही। बहुरि पवन का निकसने पैठने विषे "सोह" ऐसे

शब्दकी कल्पनाकरि ताको 'अवधारण जाप' कहै हैं। सो जैसे तीतरके शब्दविषे 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै है, किछु तीतर अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही। तैसे यहाँ 'सोहं' शब्दकी कल्पना है, किछु पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही। बहुरि शब्दके जपने सुनने ही तै तो किछु फलप्राप्ति नाही, अर्थ अवधारे फलप्राप्ति हो है। सो 'सोहं' शब्दका तो अर्थ यह है 'सो हूँ छू', यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्णय किया चाहिए। जातैं तत् शब्दकै अर यत् शब्दकै नित्य सम्बन्ध है। ताते वस्तुका निर्णयकहि ताविषे अहबुद्धि धारने विषे 'सोहं' शब्द बने। तहाँ भी आपको आप अनुभवै, तहाँ तो 'सोहं' शब्द सम्भवै नाही। परकों अपने स्वरूप बतावनेविषे 'सोहं' शब्द सम्भवै है। जैसे पुरुष आपको आप जानैं, तहाँ 'सो हूँ छू' ऐसा काहेको विचारै। कोई अन्य जीव आपको न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब वाक कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूँ' तैसे ही यहा जानना। बहुरि केई ललाट भोह अर नासिकाके अग्रके देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदि का ध्यान भया कहि परमार्थ मानैं सो नेत्रकी पूतरी फिरे मूर्त्तिक वस्तु देखी, यामे कहा सिद्धि है। बहुरि ऐसे साधननिते किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिविषे गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषे आरोग्यतादिक होय तो ए तो सर्व लौकिक कार्य हैं। देवादिककै स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पाइए है। इतिते किछु अपना भला तो होता नाही, भला तो विषयकषायकी

वासना भिटे होय । सो ए तो विषयकषायपोषनेके उपाय हैं । ताहीं ए सर्व साधन किछू हितकारी हैं नाहीं । इनिविषे कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होय अर हित सधे नाही । ताते ज्ञानी वृथा ऐसा खेद करे नाहीं । कषायी जीव ही ऐसे साधनविषे लागे हैं । बहुरि काहूको बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावे हैं । काहूको सुगमपने ही मोक्ष भया कहैं । उद्धवादिकको परमभक्त कहैं, तिनको तो तपका उपदेश दिया कहै, वेस्यादिकके बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीतें तरना बतावे, किछू थल है नाही । ऐसे मोक्षमार्गको अन्यथा प्ररूपे हैं ।

अन्यमत कल्पित मोक्षमार्ग की मीमांसा

बहुरि मोक्षस्वरूपको भी अन्यथा प्ररूपे है । तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावे हैं । एक तो मोक्ष ऐसा कहैं हैं—जो वैकुण्ठधामविषे ठाकुर ठाकुराणीसहित नाना भोगविलास करे हैं तहा जाय प्राप्त होय अर तिनिकी टहल किया करे सो मोक्ष है । सो यह तो विरुद्ध है । प्रथम तो ठाकुर भी ससारीवत् विषयाशक्त होय रह्या है । तो जैसा राजा-दिक है तैसा ही ठाकुर भया । बहुरि अन्य पासि टहल करावनी भई तब ठाकुरके पराधीनपना भया । बहुरि जो यह मोक्षको पाय तहां टहल किया करे तो जैसे राजाकी चाकरी करनी तैसे यह भी चाकरी भई, तहां पराधीन भए सुख कैसे होय ? ताते यह भी बने नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—ईश्वरके समान आप हो है सो भी मिथ्या है । जो उसके समान और भी जुदा होय है तो बहुत ईश्वर भए । लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा ? सबही ठपरे तो भिन्न इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय । एक ही है तो समानता न भई । न्यून

है ताकें नोचापनेकरि उच्च होने की आकुलता रही, तब सुखी कैसे होय ? जैसे छोटा राजाकें बड़ा राजा संसारविषे हो है तैसे छोटा बड़ा ईश्वर मुक्तिविषे भी भया सो बने नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वंकुण्ठविषे दीपककीसी एक ज्योति है, तहाँ ज्योतिविषे ज्योति जाय मिलै है सो यहु भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तो मूर्त्तीक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहाँ कैसे सम्भवै ? बहुरि ज्योतिमे ज्योति मिलै यहु ज्योति रहै है कि विनशि जाय है । जो रहै है तो ज्योति बधती जायसी, तब ज्योतिविषे हीनाधिकपनो होसी । अर विनशि जाय है तो आपकी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानिए । तातें ऐसे भी बने नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै है—जो आत्मा ब्रह्म ही है, मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है सो यहु भी मिथ्या है । यहु माया का आवरणसहित था तब ब्रह्मस्यो एक था कि जुदा था । जो एक था तो ब्रह्म ही मायारूप भया अर जुदा था तो माया दूरि भए ब्रह्मविषे मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाही । जो रहै है तो सर्वज्ञको तो याका अस्तित्व जुदा भासै, तब सयोग होनेतें मित्या कहो परन्तु परमार्थतें तो मित्या नाही । बहुरि अस्तित्व नाही रहै है तो आपका अभाव होना कौन चाहै, तातें यहु भी न बने ।

बहुरि एक प्रकार मोक्षको ऐसा भी केई कहै हैं जो बुद्धिआदिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीर के अगभूत मन इन्द्रिय तिनके आघोन ज्ञान न रह्या । काम क्रोधादिक दूबि भए ऐसे कहना तो बने है अर तहाँ चेतनताका भी अभाव भया मानिए तो बाषाणादि समान

जड़ अवस्थाकों कैसे भली मानिए । बहुरि भला साधन करतें तो जानपना बघै है, बहुत भला साधन किए जानपनेका अभाव होना कैसे मानिए ? बहुरि लोकविषे ज्ञानकी महत्ताते जड़पनाकी तो महत्ता नाहीं ताते यहु बनै नाही । ऐसे ही अनेक प्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों बतावैं सो किछु यथार्थ तो जानै नाही, ससार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषे कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बकें हैं । या प्रकार वेदातादि मतनिविषे अन्यथा निरूपण करे हैं ।

मुस्लिममत सम्बन्धी विचार

बहुरि ऐसे ही मुसलमानोके मतविषे अन्यथा निरूपण करे हैं । जैसे वे ब्रह्मको सर्वव्यापी, एक, निरजन, सर्वका कर्ता हर्ता माने हैं तैसे ए खुदाको माने है । बहुरि जैसे वे अवतार भए माने हैं तैसे ए पैगम्बर भए माने है । जैसे वे पुण्य पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहरावै है तैसे ए खुदाकै ठहरावै हैं । बहुरि जैसे वे गऊ आदिको पूज्य कहै हैं तैसे ए सूअर आदिको कहैं हैं, सब तिर्यंच आदिक हैं । बहुरि जैसे वे ईश्वरकी भक्तिते मुक्ति कहै हैं तैसे ए खुदा की भक्तिते कहै है । बहुरि जैसे वे कही दया पोषे कही हिंसा पोषे, तैसे ए भी कही मेहर करनी पोषे कही कतल करना पोषे । बहुरि जैसे वे कही तपश्चरण करना पोषे कही विषयसेवन पोषे तैसे ही ए भी पोषे हैं । बहुरि जैसे वे कही मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करे, कही उत्तम पुरुषोकरि तिनिका अगीकार करना बतावैं है तैसे ए भी तिनिका निषेध वा अगीकार करना बतावैं हैं । ऐसे अनेक प्रकार करि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और और हैं तथापि

प्रयोजनभूत अथकी एकता पाइए है । बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूल-
श्रद्धानकी तो एकता है अर उत्तर श्रद्धानविषे धने ही विशेष हैं ।
तहाँ उनते भी ए विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादिपापके
पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणते विरुद्ध निरूपण करे हैं । ताते मुसलमानो
का मत महाविपरीतरूप जानना । या प्रकार इस क्षेत्र कालविषे
जिनिमननिको पचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया ।

इहाँ कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक वा बड़े
विद्यावान् इनि मतनिविषे कैसें प्रवर्ते है ?

ताका समाधान—जीवनिके मिथ्यावासना अनादिते है सो
इनिविषे मिथ्यात्वहीका पोषण है । बहुरि जीवनिके विषयकषायरूप
कार्यनिकी चाह वर्ते है सो इनि विषे विषयकषायरूप कार्यनिहीका
पोषण है । बहुरि राजादिकनिका वा विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषे
विषयकषायरूप प्रयोजनसिद्धि हो है । बहुरि जीव तो लोकनिचपना
कों भी उलघि, पाप भी जानि जिन कार्यनिको किया चाहै तिन
कार्यनिको करते धर्म बतावै तो ऐसे धर्मविषे कीन न लागे ।
ताते इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है । बहुरि कदाचित् तू
कहैगा—इनि धर्मनिविषे विरागता दया इत्यादि भी तो कहै हैं,
सो जैसे भोल दिये बिना खोटा द्रव्य चालै नाही, तैसे साँच
मिलाए बिना भूठ चालै नाही परन्तु सर्वके हित प्रयोजन विषे
विषयकषायका ही पोषण किया है । जैसे गीताविषे उपदेश देय
राडि (युद्ध) करावनेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तविषे शुद्ध
निरूपणकरि स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया । ऐसे ही अन्य

जानने । बहुरि यहु काल तो निकृष्ट है सो इसविषे तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होय है । देखो इस कालविषे मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिन्दू घटि गए । हिन्दूनिविषे और बधि गए, जैनी घटि गए । सो यहु कालका दोष है, ऐसें इहाँ अबार मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पाइए है । अब पंडितपनाके बलते कल्पितयुक्तिकरि नाना मत स्थापित भए हैं तिनिविषे जे तत्त्वादिक मानिए हैं तिनका निरूपण कीजिए है ।—

सांख्यमत निराकरण

तहाँ सांख्यमतविषे पञ्चीस तत्त्व माने है ॐ सो कहिए हैं - सत्त्व रजः तमः ए तीन गुण कहै हैं । तहाँ सत्त्वकरि प्रसाद हो है, रजोगुणकरि चित्तकी चचलता हो है, तमोगुणकरि मूढता हो है, इत्यादि लक्षण कहै हैं । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है । बहुरि तिसते बुद्धि निपजै है, याहीका नाम महत्त्व है । बहुरि तिसते अहंकार निपजै है । बहुरि तिसते सोलहमात्रा हो हैं । तहा पाच तो ज्ञानइन्द्रिय हो है—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन हो है । बहुरि पाँच कर्मइन्द्रिय हो हैं—बचन, चरन, हस्त, लिंग, पायु । बहुरि पाच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध स्पर्श, शब्द । बहुरि रूपते अग्नि, रसते जल, गंधते पृथ्वी, स्पर्शते पवन, शब्दते आकाश, ऐसें भया कहै है । ऐसें चौईस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं । इनिते भिन्न निगुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है । ऐसें पञ्चीस तत्त्व

ॐ प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पंचम्यः पञ्चभूतानि ॥ —सांख्य का० १२

कहे हैं सो ए कल्पित हैं जातें राजसादिक गुण आश्रय बिना कैसें होंय । इनका आश्रय तो चेतनद्रव्य ही सम्भव है । बहुरि इनितें बुद्धि भई कहैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है । सो ज्ञानगुणका धारी पदार्थ-विषे ए होते देखिए हैं । इनितें ज्ञान भया कैसें मानिए । कोई कहै—बुद्धि जुदी है, ज्ञान जुदा है तो मन तो आगे षोडशमात्राविषैं कहा आर ज्ञान जुदा कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा । बहुरि तिसते अहंकार भया कहा सो परवस्तु विषैं 'मैं करूँ हूँ' ऐसा माननेका नाम अहंकार है । साक्षीभूत जानने करि तो अहंकार होता नाहीं तो ज्ञानकरि उपज्या कैसे कहिए है ? बहुरि अहंकारकरि षोडश मात्रा कहीं, तिन विषैं पांच ज्ञानइन्द्रिय कही सो शरीरविषैं नेत्रादि आकाररूप द्रव्येन्द्रिय हैं सो तो पृथ्वी आदिवत् जड देखिए है अर वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रिय हैं सो ज्ञानरूप हैं, अहंकारका कहा प्रयोजन है । अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूकों देखै है । तहां अहंकारकरि निपजना कैसे सम्भवै ? बहुरि मन कहा सो इन्द्रियवत् ही मन है । जाते द्रव्य-मन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप हैं । बहुरि पांच कर्मइन्द्रिय कहैं सो ए तो शरीर के अंग हैं, मूर्तीक हैं । अहंकार अमूर्तीक तें इनिका उपजना कैसे मानिए । बहुरि कर्मइन्द्रिय पांच ही तो नाही । शरीरके सर्व अंग कार्यकारी हैं । बहुरि वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नाही, तातें सू डि पू छ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रिय हैं । पांचहीकी संख्या काहेकों कहिए है । बहुरि स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा कही सो रूपादि किछु जुदे वस्तु नाही, ए तो परमाणुनिस्सीं तन्मय गुण हैं । ए जुदे कैसे निपजे ? बहुरि अहंकार तो अमूर्तीक जीवका

परिणाम है । तातें ए मूर्तीकगुण कैसे निपजे मानिए । बहुरि इनि पाँचनिते अग्नि आदि निपजे कहैं सो प्रत्यक्ष भूठ है । रूपादिक अग्न्यादिककें तो सहभूत गुण गुणी सम्बन्ध है । कहने मात्र भिन्न हैं, वस्तुविषे भेद नाही । किसी प्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने मात्रकरि भेद उपजाइए है । तातें रूपादि करि अग्न्यादि निपजे कैसे कहिए । बहुरि कहनेविषे भो गुणीविषे गुण है, गुणतें गुणी निपज्या कैसे मानिए ?

बहुरि इनिते भिन्न एक पुरुष कहै है सो वाका स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करै तो कहा बूझै नाही । कैसा है, कहा है, कैसे कर्ता हर्ता है सो बताय । जो बतावेगा ताहीमे विचार किए अन्यापनों भासेगा ॥ ऐसे साख्यमत करि कल्पित तत्त्व मिथ्या जानने ।

बहुरि पुरुषको प्रकृतिते भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहैं हैं । सो प्रथम तो प्रकृति अर पुरुष कोई है ही नाही । बहुरि केबल जानने ही ते तो सिद्धि होती नाही । जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय । सो ऐसे जाने किछू रागादिक घटै नाही । प्रकृतिका कर्त्तव्य माने, आप अकर्त्ता रहै, तब काहेको आप रागादि घटावै । तातें यह मोक्षमार्ग नाही है ।

बहुरि प्रकृति, पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहैं है । सो पच्चीस तत्त्वनिविषे चौईस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा । सो ए तो जुदे हैं ही अर जीव कोई पदार्थ पच्चीस तत्त्वनिविषे कहा ही नाही । अर पुरुष ही कों प्रकृति सयोग भए जीव संजा हो है तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित हैं, पीछें साधनकधि

कोई पुरुष प्रकृति रहित हो है, ऐसा सिद्ध भया—एक पुरुष न ठहरथा ।

बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई व्यंतरीवत् जुदी ही है जो जीवकों आनि लागै है । जो याकी भूलि है तो प्रकृतिते इन्द्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसे मानिए ? अर जुदी है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य वाका ठहरथा । पुरुषका किछु कर्तव्य ही रह्या नाही, तब काहेको उपदेश दीजिए है । ऐसे यह मोक्ष मानना मिथ्या है । बहुरि तहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ए तीन प्रमाण कहै हैं सो तिनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रन्थनिर्ते जानना ।

बहुरि इस सांख्यमतविषे कोई ईश्वरको न माने हैं । केई एक पुरुषको ईश्वर माने हैं । केई शिवकों, केई नारायणकों देव माने हैं । अपनी इच्छा अनुसार कल्पना करै है, किछु निश्चय है नाही । बहुरि इस मतविषे केई जटा धारै है, केई चोटी राखे हैं, केई मुण्डित हो हैं, केई काये वस्त्र पहरे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकर महत कुहावे है । ऐसे सांख्यमतका निरूपण किया ।

नैयायिक मत निराकरण

बहुरि शिखमतविषे दोय भेद हैं—नैयायिक, वैशेषिक । तहाँ नैयायिकमत विषे सोलह तत्त्व कहै है । प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । तहा प्रमाण च्यारि प्रकार कहै हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । बहुरि आत्मा, बेह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं । बहुरि 'यहु कहा है' ताका नाम संशय है । जाके अर्थ प्रकृति होय सो प्रयोजन है । जाकों वादी प्रतिवादी माने

सो दृष्टांत है। दृष्टांतकरि जाकों ठहराइए सो सिद्धान्त है। बहुवि
 अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच भग ते अवयव हैं। संशय दूरि भए किसी
 विचारत ठीक होय सो तर्क है। पीछे प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय
 है। आचार्य शिष्यके पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है। जाननेकी
 इच्छारूप कथाविषय जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है।
 प्रतिपक्ष-रहित वाद सो वितंडा है। साचे हेतु नाही, ते असिद्ध आदि
 भेद लिए हेत्वाभास है। छललिए बचन सो छल हैं। साचे दूषण
 नाही ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जाकरि परिवादीका निग्रह होय
 सो निग्रहस्थान है। या प्रकार सशयादि तत्त्व कहे सो ए तो कोई
 वस्तुस्वरूप तो तत्त्व हैं नाही। ज्ञानके निर्णय करने को वा वादकरि
 पाडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे सो इनिते
 परमार्थ कार्य कहा होई? काम क्रोधादि भावको भेटि निराकुल होना
 सो कार्य है। सो तो इहा प्रयोजन किछू दिखाया ही नाही। पडिताई
 की नाना युक्ति बनाई सो यहु भी एक चातुर्य्य है, ताते ये तत्त्व तत्त्वभूत
 नाही। बहुरि कहोगे इनिकों जाने बिना प्रयोजनभूत तत्त्वनिर्णय
 न करि सकै, ताते ए तत्त्व कहे है। सो ऐसे परम्परा तो व्याकरणवाले
 भी कहै हैं। व्याकरण पढे अर्थ निर्णय होइ, वा भोजनादिकके
 अधिकारी भी कहै है कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए तत्त्व-
 निर्णय करनेको समर्थ होय सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाही। बहुरि
 जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्त्वज्ञानको कारण नाही,
 लौकिक कार्य साधनेको भी कारण हैं, सो जैसे ये हैं, तैसे ही तुम तत्त्व
 कहे, सो भी लौकिक (कार्य) साधनेको कारण हो हैं। जैसे इन्द्रियादिक

के जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे वा स्थाय्य पुरुषादिविषे संशया-
दिकका निरूपण किया । ताते जिनको जानें अवश्यकाम क्रोधादि
द्वि होंय, निराकुलता निपजै, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं । बहुरि कहोगे,
जो प्रमेय तत्त्वविषे आत्मादिकका निर्णय हो है सो कार्यकारी है ।
सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं । प्रमितिका विषय नाही, ऐसा कोई भी
नाही, ताते प्रमेय तत्त्व काहेको कहा । आत्मा आदि तत्त्व कहने से ।
बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया सो पक्षपात-
रहित विचार किए भासै है । जैसे आत्माके दोय भेद कहे हैं—
परमात्मा, जीवात्मा । तहा परमात्मा को सर्वका कर्ता बतावे हैं । तहां
ऐसा अनुमान करे हैं जो यह जगत कर्त्ताकिरि निपज्या है, जाते यह
कार्य है । जो कार्य है सो कर्त्ताकिरि निपज्या है, जैसे घटादिक । सो यह
अनुमानाभास हैं । जाते ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है । यह जगत सर्व
कर्त्ताकिरि निपज्या नाही जाते याविषे कोई अकार्यरूप भी पदार्थ हैं ।
जो अकार्य हैं सो कर्त्ताकिरि निपज्या नाही, जैसे सूर्यबिम्बादिक ।
जाते अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिसविषे कोई पदार्थ कृत्रिम
हैं सो मनुष्यादिककरि किए होय हैं, कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्त्ता
नाही । यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर है ताते ईश्वरको कर्त्ता
मानना मिथ्या है । बहुरि जीवात्माको प्रति शरीर भिन्न कहैं हैं सो
यह सत्य है परन्तु मुक्त भए पीछे भी भिन्न ही मानना योग्य है ।
विशेष पूर्वे कहा ही है । ऐसे ही अन्य तत्त्वनिको मिथ्या प्ररूपे हैं ।
बहुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पे हैं सो जैनग्रन्थनितें
परीक्षा किए भासै है । ऐसे नैयायिकमतविषे कहे कल्पित तत्त्व जानें ।

वैशेषिकमत निराकरण

कहुरि वैशेषिकमतविषय छह तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय । तहा द्रव्य नवप्रकार-पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहा पृथ्वी जल अग्नि पवनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणु नित्य हैं । तिनकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो हे सो अनित्य है । सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादिते विरुद्ध है । ईधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए है । अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखिए है । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है । बहुरि जो तू कहैगा, वे परमाणु जाते रहै हैं, और हो परमाणु तिनिरूप हो हैं सो प्रत्यक्षको असत्य ठहरावै है । ऐसी कोई प्रबलयुक्ति कहे तो ऐसे ही माने, परन्तु केवल कहे ही तो ऐसे ठहरे नाही । ताते सब परमाणू-निकी एक पुद्गलरूप मूर्त्तिक जाति है सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमै है । बहुरि इन पृथ्वी आदिकका कही जुदा शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है । जाते बाका कोई प्रमाण नाही । अर पृथ्वी आदि तो परमाणुपिड है । इनिका शरीर अन्यत्र, ए अन्यत्र ऐसा सम्भवै नाही ताते यह मिथ्या है । बहुरि जहां पदार्थ अटकै नाही, ऐसी जो पोलि ताको आकाश कहे हैं । क्षण पल आदिकों काल कहे हैं । सो ए दोन्यों ही अवस्तु हैं । सत्तारूप ए पदार्थ नाही । पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापरविचार करनेके अर्थ इनकी कल्पना कीजिए है । बहुरि दिशा किछू हैं ही नाही । आकाशविषय खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहे हैं

तो पूर्वं निरूपण किया ही है। बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाही। भावमन तो ज्ञानरूप है सो आत्माका स्वरूप है। द्रव्यमन परमाणु-निका पिंड है सो शरीरका अंग है। ऐसे ए द्रव्य कल्पित जाननें। बहुरि गुण चौईस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, सख्या, विभाग, सयोग, परिणाम, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, अर्थ, अधर्म, प्रयत्न, सस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनिविषे स्पर्शादिक गुण तो परमाणुनिविषे पाइए है। परन्तु पृथ्वीको गन्धवती ही कहनी, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, जातें कोई पृथ्वी विषे गंधकी मुख्यता न भासै है, कोई जल उष्ण देखिए है इत्यादि प्रत्यक्षादितें विरुद्ध है। बहुरि शब्दको आकाशका गुण कहैं सो मिथ्या है। शब्द तो भीति इत्यादिस्थो रुकै है, तातें मूर्तीक है। आकाश अमूर्तीक सर्वव्यापी है। भीतिविषे आकाश रहे शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यहु कैसे बनें? बहुरि सख्यादिक हैं सो वस्तुविषे तो किछु हैं नाही, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनादिक जानने को अपने ज्ञानविषे सख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए है। बहुरि बुद्धि आदि हैं, सो आत्माका परिणमन है। तहां बुद्धि नाम ज्ञानका है तो आत्माका गुण है ही अर मनका नाम है तो मन तो द्रव्यनिविषे कहाही था, यहां गुण काहेको कहा। बहुरि सुखादिक हैं सो आत्माविषे कदाचित् पाइए हैं, आत्माके लक्षणभूत तो ए गुण हैं नाही, अव्याप्तपनेतें लक्षणाभास हैं; बहुरि स्निग्धादि पुद्गलपरमाणुविषे पाइए हैं सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रियकरि जानिए तातें स्पर्शगुणविषे गर्भित भए, जुदे काहेको कहे। बहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषे कहा, सो ऐसे तो

अग्निमादिविषे ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाइए है । कै तो सर्व कहने थे, कै सामान्यविषे गर्भित करने थे । ऐसे ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं । बहुरि कर्म पांच प्रकार कहे हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुचन, प्रसारण, गमन । सो ए तो शरीरकी चेष्टा हैं । इनिको जुदा कहनेका अर्थ कहा । बहुरि एती ही चेष्टा तो होती नाही, चेष्टा तो घनी ही प्रकारकी हो हैं । बहुरि जुदी ही इनको तत्त्वसज्ञा कही; सो कै तो जुदा पदार्थ होय तो ताको जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेको विशेष प्रयोजनभूत होय तो तत्त्व कहना था, सो दोऊ ही नाही । अर ऐसे ही कहि देना तो पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो हैं सो कह्या करो, किछु साध्य नाही । बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर । तहा पर तो सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है । बहुरि नित्य द्रव्यविषे प्रवृत्ति जिनकी होय ते विशेष हैं । बहुरि अयुतसिद्ध सम्बन्ध का नाम समवाय है । सो सामान्यादिक तो बहुतनिको एकप्रकारकरि वा एक वस्तुविषे भेदकल्पना करि वा भेद कल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेकरि अपने विचारहीविषे हो है, कोई जुदे पदार्थ तो नाही । बहुरि इनिके जाने कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाही ताते इनको तत्त्व काहेको कहे । अर ऐसे ही तत्त्व कहने थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनतधर्म है वा सम्बन्ध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषे सम्भवै हैं । कै तो सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे । ताते ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे । ऐसे वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जानने । बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिका सत्य असत्यका

निर्णय जैनन्यायग्रन्थनितैः जानना ।

बहुरि नैयायिक तो कहे हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख इनिका अभावते आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । अरु वैशेषिक कहे हैं—चौईस गुणनिविषे बुद्धि आदि नवगुण तिनिका अभाव सो मुक्ति है । सो इहा बुद्धिका अभाव कह्या सो बुद्धि नाम ज्ञानका है तो ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कह्या था, अरु ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होते लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसे रही । अरु जो बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही अरु द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त भए द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटे ही है सो द्रव्य-मन जड ताका नाम बुद्धि कैसे होय ? बहुरि मनवत् ही इन्द्रिय जानने । बहुरि विषयका अभावहोय सो स्पर्शादि विषय-निका जानना मिटे है तो ज्ञान काहेका नाम ठहरेगा । अरु तनि विषय-निका ही अभाव होयगा तो लोकका अभाव होयगा । बहुरि सुखका अभाव कह्या सो सुखहीके अर्थ उपाय कीजिए है, ताका जहाँ अभाव होय सो उपादेय कैसे होय । बहुरि जो आकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका तहाँ अभाव भया कहें तो यह सत्य है । अरु निराकुलता लक्षण अतीन्द्रियसुख तो तहाँ सम्पूर्ण सम्भव है तार्ते सुखका अभाव नाही । बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहाँ अभाव कहें सो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविषे कर्त्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताको देव मानै

ॐ देवागम, युक्त्यानुशासन, अष्टसहस्री, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवातिक, राजवातिक, प्रमेयकमलसार्तण्ड और न्याय कुमुदचन्द्रादि दार्शनिक ग्रन्थों से जानना चाहिये ।

हैं। सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना। बहुरि बह्नी भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित शेष हो हैं सो आचारादि भेदते च्यारि प्रकार हैं—शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख। सो ए रागादि सहित हैं ताते सुलिंग नाही। ऐसे शिवमत का निरूपण किया।

मीमांसकमत निराकरण

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए हैं। मीमांसक दोय प्रकार हैं—ब्रह्मवादी, कर्मवादी। तहां ब्रह्मवादी तो सर्व यह ब्रह्म है, दूसरा कोई नाही ऐसा वेदान्तविषे अद्वैत ब्रह्मको निरूपे हैं। बहुरि आत्माविषे लय होना सो मुक्ति कहै हैं। सो इनिका मिथ्यापना पूर्वे दिखाया है सो विचारना। बहुरि कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यनिका कर्तव्यपना प्ररूपे हैं सो इन क्रियानिविषे रागादिकका सद्भाव पाइए है, ताते ए कार्य किछु कार्यकारी है नाही। बहुरि तहां 'भट्ट' अर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति हैं। तहां भट्ट तो छह प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव। बहुरि प्रभाकर अभाव बिना पाच ही प्रमाण माने हैं। सो इनिका सत्यासत्यपना जैनशास्त्रनिते जानना। बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक शूद्रका अन्नादिके त्यागि ते ग्रहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट हैं। बहुरि वेदान्तविषे यज्ञोपवीतरहित विप्र अन्नादिकके ग्राही, भगवत् है नाम जिनका ऐसे च्यारि प्रकार के हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस। सो ए किछु त्यागकरि सन्तुष्ट भए है परन्तु ज्ञान श्रद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनके पाइए है। ताते ए शेष कार्यकारी नाही।

जैमिनीयमत निराकरण

बहुरि यहाँ ही जैमिनीयमत सम्भव है, सो ऐसै कहै हैं—

सर्वज्ञदेव कोई है नाही । नित्य वेद वचन हैं, तिनितें यथाथ निर्णय हो है । तातें पहले वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्त्तना सो तो नोदना (प्रेरणा) सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म, ताका साधन करना । जैसे कहै हैं “स्वःकामोऽग्निं यजेत्” स्वर्ग अभिलाषी अग्निकों पूजै, इत्यादि निरूपण करे हैं ।

यहाँ पूछिए है—शेव, साख्य, नैयायिकादिक सब ही वेदकों मानें हैं, तुम भी मानो हो । तुम्हारें वा उन सबनिकें तस्वादि निरूपणविषे परस्पर विरुद्धता पाईए है सो है कहा ? जो वेदही विषे कहीं किछु कही किछु निरूपण किया है, तो वाकी प्रमाणता कैसे रह्यी ? अर जो मतवाले ही कही किछु कही किछु निरूपण करें हैं तो तुम परस्पर भ्रगरिनिर्णय करि एकको वेदका अनुमारो अन्यकों वेदतें पराङ्मुख ठहरावो । सो हमको तो यह भासै है, वेदहीविषे पूर्वापर विरुद्धतालिए निरूपण है । तिसतें ताका अपनी अपनी इच्छानुसारि अर्थ ग्रहण करि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसे वेदकों प्रमाण कैसे कीजिए है । बहुरि अग्नि पूजें स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यतें उत्तम कैसे मानिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुरि वह स्वर्गदाता कैसे होय । ऐसैही अन्य वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुरि वेदविषे ब्रह्मा कहा है, सर्वज्ञ कैसे न मानें हैं । इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना ।

बौद्धमत निराकरण

अब बौद्ध मतका स्वरूप कहिए है—

बौद्धमतविषे च्यारिआर्यसत्य+प्ररूपे है । दु ख, आयतन, समुदय, मार्ग । तहाँ ससारीके स्कधरूप सो दु ख है । सो पाच प्रकार × है—विज्ञान, वेदना, सज्ञा, सस्कार, रूप । तहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दु खका अनुभवना सो वेदना है, सूताका जागना सो सज्ञा है, पढ्या था सो याद करना सो सस्कार है, रूपका धारन सो रूप है॥ सो यहाँ विज्ञानादिको दु ख कहा सो मिथ्या है । दु खा तो काम क्रोधादिक हैं, ज्ञान दु ख नाही । यह तो प्रत्यक्ष देखिए है । काहू के ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत है सो दु खी है । काहू के ज्ञान बहुत है, काम क्रोधादि स्तोक है वा नाही है सो सुखी है । ताते विज्ञानादिक दु ख नाही है । बहुरि आयतन बारह कहे है । पाँच तो इन्द्रिय अर तिनिके शब्दादिक पाँच विषय अर एक मन, एक धर्मायतन । सो ये आयतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबको कहै, इनिका कहा प्रयो-

+ दु खमायतन चैव ततः समुदयो मत ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ ३६ ॥

× दु ख ससारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः ।

विज्ञान वेदना सज्ञा सस्कारोरूपमेव च ॥ ३७ ॥ —वि० वि०

॥ रूप पचेन्द्रियाण्यर्था पञ्चाविज्ञाप्तिरेव च ।

तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चक्षुरादया ॥ ७ ॥

वेदानानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ।

संस्कारस्कषश्चतुर्भ्योन्ये संस्कारास्त इमे त्रयः ॥ १५ ॥

विज्ञान प्रति विज्ञप्ति...

जन है ? बहुरि जाते रागादिकका गण निपजं ऐसा आत्मा अर आत्मोय है नाम जाका सो समुदाय है । तहा अहरूप आत्मा अर ममरूप आत्मोय जानना, सो क्षणिक माने इनिका भी कहनेका किछ् प्रयोजन नाही । बहुरि सर्व सस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है सो प्रत्यक्ष बहुत काल स्थायी केई वस्तु अवलोकिए हैं । तू कहैगा एक अवस्था न रहै है तो यहु हम भी मानै है । सूक्ष्मपर्याय क्षणस्थायी है । बहुरि तिस वस्तु ही का नाश मानै, यहु तो होता न दीसै है, हम कैसे मानै ? बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषे एक आत्मा का अस्तित्व भासै है । जो एक नाही है तो पूर्व उत्तर कार्यका एक कर्ता कैसे मानै है । जो तू कहैगा सस्कारते है तो सस्कार कौनके हैं । जाके हैं सो नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहै है । क्षणिक है तो जाका आधार ही क्षणिक तिस सस्कारकी परम्परा कैसे कहै है । बहुरि सर्व क्षणिक भया तब आप भी क्षणिक भया । तू ऐसी वासनाको मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलको आप तो पावै ही नाही, काहेको इस मार्ग विषे प्रवर्त्तै । बहुरि तेरे मत विषे निरर्थक शास्त्र काहेको किए । उपदेश तो किछ् कर्त्तव्यकरि फल पावै तिसके अर्थ दीजिए है । ऐसे यहु मार्ग मिथ्या है । बहुरि रागादिक ज्ञानसन्तान वासनाका उच्छेद जो निरोध, ताको मोक्ष कहै है । सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनके कहै है । अर रागादिकका अभाव होना तो हम भी मानै हैं । अर ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तो आपका अभाव होय ताका उपाय करना कैसे हितकारी होय । हिताहितका विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है । सो आपका अभावकों ज्ञान हित

कैसे माने। बहुरि बौद्धमतविषे दोय प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैनशास्त्रनिते जानना। बहुरि जो ए दोय ही प्रमाण हैं, ता इनिके शास्त्र अप्रमाण भए, तिनिका निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही करि लेगे, तुम शास्त्र काहेको किए। बहुरि तहा सुगतकों देव माने है सो ताका स्वरूप नग्न वा विक्रियारूप स्थापे है सो विडम्बनारूप है। बहुरि कमडल रक्ताबर के धारी पूर्वाह्न विषे भोजन करे इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुक हैं सो क्षणिकको भेष धरनेका कहा प्रयोजन। परन्तु महत्ताके अर्थ कल्पित निरूपण करना अर भेष धरना हो है। ऐसे बौद्ध हैं ते चारि प्रकार है—वैभाषिक, सौत्रातिक, योगाचार, मध्यम। तहाँ वैभाषिक तो ज्ञानसहित पदार्थको माने हैं। सौत्रातिक प्रत्यक्ष यहु देखिए है सोई है, परे किछु नाही ऐसा माने हैं। योगाचारनिके आचारसहित बुद्धि पाईए है। मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रय बिना ज्ञानहीकों माने हैं। सो अपनी अपनी कल्पना करे हैं। विचार किए किछु ठिकानाको बात नाही। ऐसे बौद्धमतका निरूपण किया।

चार्वाकमत निराकरण

अब चार्वाकमतका स्वरूप कहिये हैं—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाही वा पुण्य पाप का फल है नाही वा परलोक नाही, यह इन्द्रियगोचर जितना है सो ही लोक है, ऐसे चार्वाक कहै हैं सो तहाँ वाको पूछिए है—सर्वज्ञदेव ऋषि शालक्षेत्र विषे बाहीं कि सर्वदा संबंध नाही। इस कालक्षेत्र

विषे तो हम भी नाही माने हैं । अर सर्वकालक्षेत्रविषे नाहीं ऐसा सर्वज्ञ बिना जानना किसके भया । जो सर्व क्षेत्रकालकी जाने सो ही सर्वज्ञ अर न जाने है तो निषेध कैसे करे है । बहुरि धर्म अधर्म लोक विषे प्रसिद्ध हैं । जो ए कृतिपत होय तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है, ताकरि वर्तमान ही में सुखी दुखी हो हैं । इनको कैसे न मानिए । अर मोक्षका होना अनुमानविषे आवे है । क्रोधादिक दोष काहूके हीन हैं, काहूके अधिक हैं तो जानिए है काहूके इनकी नास्ति भी होती होसी । अर ज्ञानादि गुण काहूके हीन काहूके अधिक भासे हैं, ताते जानिए है काहूके सम्पूर्ण भी होते होसी । ऐसे जानें समस्तदोषकी हानि गुणकी प्राप्ति होय सोई मोक्ष अवस्था है । बहुरि पुण्य पाप का फल भी देखिए है । कोऊ उद्यम करे तो भी दरिद्री रहै, कोऊके स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ शरीरका यत्न करे तो भी रोगी रहै, काहूके बिना ही यत्न निरोगता रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है सो याका कारण कोई तो होगा । जो याका कारण सोई पुण्य पाप है । बहुरि परलोकभी प्रत्यक्ष अनुमानतै भासे है । व्यतरादिक है ते अवलोकिए है । मैं अमुक था सो देव भया हूं । बहुरि तू कहैगा यह तो पवन है सो हम तो 'मैं हूं' इत्यादि चेतनाभाव जाके आश्रय पाईए ताहीको आत्मा कहै हैं सो तू वाका नान पवन कहि परन्तु पवन तो भीति आदिकरि अटकै है, आत्मा मूर्खा (बद) हुआ भी अटकै नाही, ताते पवन कैसे मानिए है । बहुरि जितना इन्द्रियगोचर है तितना ही सोक कहै है । सो तेरी इन्द्रियगोचर ती छोरेसे भी योजन दूरिवर्ती क्षेत्र अर थोरसा अतीत अनामक काल

ऐसा क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नाही होय सकें । अर दूरि देशकी वा बहुतकालकी बातें परम्परातें सुनि ए ही हैं, तातें सबका जानना तेरै नाही, तू इतना ही लोक कैसे कहै है ?

बहुरि चार्वाकमतविषे कहै है कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिले चेतना होय आवै है । सो मरते पृथ्वी आदि यहाँ रही । चेतना-वान् पदार्थ गया सो व्यतरादि भया, प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है । बहुरि एक शरीरविषे पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भासै है, चेतना एक भासै है । जो पृथ्वी आदि के आधार चेतना होय तो हाड लोहूउश्वा-सादिकके जुदी जुदी चेतना होय । बहुरि हस्तादिक काटे जैसे वाकी साथि वर्णादिक रहै तैसे चेतना भी रहै है । बहुरि अहकार, बुद्धि तो चेतनाके है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ हो रह्या, व्यतरादि पर्यायविषे पूर्वपर्याय का अहपना मानना देखिए है सो कैसे हो है । बहुरि पूर्वपर्यायके गुह्य समाचार प्रगट करै सो यह जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है ।

बहुरि चार्वाकमतविषे खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसे तो जगत् खयमेव ही प्रवर्तै हैं । तहाँ शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया । बहुरि तू कहैगा, तपश्चरण शील सयमादि छुडावनेके अर्थ उपदेश दिया तो इनि कार्यनि विषे तो कषाय घटनेतें आकुलता घटै है तातें यहा ही सुखी होना हो है, बहुरि यश आदि हो है, तू इनिको छुडाय कहा भला करै है । विषयासक्त जीवनिको सुहावती बातें यहि कपना

वा घोरनिका बुरा करनेका भय नाही, स्वच्छन्द होय विषय सेवने के अर्थ ऐसी भूठी युक्ति बनाव है। ऐसै चार्वाकमतका निरूपण किया।

अन्य मत निराकरण उपसंहार

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते भूठी कल्पित युक्ति बनाय विषय-कषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए हैं। तिनिका श्रद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हो है। बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ वोतरागदेवकरि भाषित है। तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है। सो जिनमतविषे जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष दोय प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वोतराग अर्हत देव है। बाह्य अभ्यतर परिग्रह रहित निग्रंथ गुरु हैं। सो इनिका वर्णन इस ग्रन्थविषे आगे विशेष लिखेगे सो जानना।

यहाँ कोऊ कहै—तुम्हारे राग-द्वेष है, ताते तुम अन्यमतका निषेध करि अपने मतको स्थापि हो, ताको कहिए हैं—

यथार्थ वस्तु के प्ररूपण करनेविषे राग-द्वेष नाही। किछु अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै तो रागद्वेष नाम पावै।

बहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नाही है तो अन्यमत बुरे जैनमत भला ऐसा कैसे कहो हो। साम्यभाव होय तो सर्वकों समान जानों, मतपक्ष काहेको करो हो।

याको कहिए है—बुराकों बुरा कहैं हैं, भलाको भला कहैं हैं, यामें रागद्वेष कहा किया? बहुरि बुरा भलाको समान जानना तो अज्ञान-भाव है, साम्यभाव नाही।

बहुरि वह कहै है—जो सर्वमतनिका प्रयोजन तो एक ही है तातें

सर्वकों समान मानता ।

आकों कहिए है—जो प्रयोजन एक होय तो नानामत काहेकों कहिए । एक मतविषे तो एक प्रयोजन लिए अनेक प्रकार व्याख्यान हो है, ताको जुदा मत कोन कहै है । परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है सो दिखाईए है—

अन्य मतों से जैनमतकी तुलना

जैनमतविषे एक वीतरागभाव पोषने का प्रयोजन है सो कथानि-
विषे वा लोकादिका निरूपण विषे वा आचरणविषे वा तत्त्वनिविषे
जहां तहां वीतरागताकी ही पुष्टता करी है । बहुरि अन्य मतनिविषे
संरागभाव पोषने का प्रयोजन है । जाते कल्पित रचना कषायी जीव
ही करे सो अनेक युक्ति बनाय कषायभाव ही को पोषे । जैसे अद्वैत
ब्रह्मवादी सर्वको ब्रह्म माननेकरि अरु सांख्यमति सर्व कार्य प्रकृतिका
मानि आपको शुद्ध अकर्ता माननेकरि अरु शिवमति तत्त्व जाननेहीते
सिद्धि होनी माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचरणको धर्म
माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न मानने-
करि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषे स्वच्छन्द होता ही पोषे हैं ।
यद्यपि कोई ठिकाने कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करे, तो उस
छलकरि अन्य कोई कषायका पोषण करे है । जैसे गृह कार्य छोड़ि
परमेश्वरका भजत करना ठहराया अरु परमेश्वरका स्वरूप सरागी
ठहराय उनके आश्रय अपने विषय कषाय पोषे । बहुरि जैनधर्मविषे
देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतराग
वाहीको पोषे हैं सो यह प्रगट है । हम कहा कहैं, अन्यमति भर्तृहरि

ताहूने वैराग्यप्रकरण विषयक ऐसा कहा है—

एकोऽरागिषु राजसे प्रियतमादेहाद्धधारी हरो,

नीरोगेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।

दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः,

शेष कामविडम्बितो हि विषयान् भोवतुं न भोवतुं क्षमः ॥१

या विषे सरागोनिविषे महादेवको प्रधान कहा और वीतरागी-
निविषे जिनदेवको प्रधान कहा है। बहुरि सरागभाव वीतरागभाव-
निविषे परस्पर प्रतिपक्षीपना है सो ये दोऊ भले नाही। इनिविषे
एक ही हितकारी है सो वीतराग भाव ही हितकारी है, जाके होतें
तत्काल आकुलता मिटै, स्तुतियोग्य होय। आगामी भला होना सब
कहै। सरागभाव होते तत्काल आकुलता होय निदनीक होय, आगामी
बुरा होना भासै ताते जामे वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत
सो ही इष्ट है। जिनमे सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए है ऐसे अन्य-
मत अनिष्ट हैं। इनिको समान कैसे मानिए। बहुरि वह कहै है—
जो यह तो साच परन्तु अन्यमतकी निन्दा किए अन्यमती दुख पावै,
बिरोध उपजै, ताते काहेको निन्दा करिए। तहां कहिए है— जो हम

ॐ रागी पुरुषो मे तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा
पावतीको आधे शरीरमे धारण कर रक्खा है और वीतरागियोमे जिनदेव
शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं
है। शेष लोग तो दुनिवार कामदेवके बाणरूप सर्पोंके विषसे मूर्च्छितहुए
हैं जो कामकी विडम्बनासे न तो विषयो को भली भाँति भोग ही सकते हैं
और न छोड़ ही सकते हैं।

कषायकरि निन्दा करे वा ग्रीरनिकों दुःख उपजावें तो हम पापी ही हैं। अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीवनिकें अतत्त्वश्रद्धान दृढ होय, तातें ससारविषे जीव दुःखो होय, तातें करुणा भावकरि यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिनादोष दुःख पावै, विरोध उपजावै तो हम कहा करे। जैसे मदिराकी निन्दाकरते कलाल दुःख पावै, कुशीलकी निन्दा करते वेश्यादिक दुःख पावै, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतें ठग दुःख पावै तो कहा करिए। ऐसे जो पापीनिके भयकरि घमोपदेश न दीजिए तो जीवनि का भला कैसे होय? ऐमा तो कोई उपदेश नाही, जाकरि सर्व ही चैन पावै। बहुरि वह विरोध उपजावै सो विरोध तो परस्पर हो है। हम लरे नाही, वे आप ही उपशांत होय जायगे। हमको तो हमारे परिणामोका फल होगा।

बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनि का अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादिक हो हैं, अन्यमतनि का श्रद्धान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनिविषे विपरीत युक्ति बनाय जीवादिक तत्त्वनि का स्वरूप यथार्थ न भासै यह ही उपाय किया है सो किस अर्थ किया है। जीवादि तत्त्वनि का यथार्थ स्वरूप भासै तो वीतराग-भाव भए ही महत्तपनो भासै। बहुरि जे जीव वीतरागी नाही अर अपनी महत्ता चाहैं, तिनि सरागभाव होते महत्ता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकर अन्यथा निरूपण किया है। सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपणकरि जीव अजीवका अर स्वच्छन्दवृत्ति पोषनेकरि आस्रव-संवरादिकका अर सकषायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनेकरि मोक्षका

अप्ययार्थ श्रद्धानकों पोषे हैं। ताते अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट किया है। इनिका अन्यथापना भासे तो तत्त्वश्रद्धानविषे रुचिवंत होय, उनकी युक्तिकर भ्रम न उपजे। ऐसे अन्यमतनिका निरूपण किया।
अन्यमत के ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता

और समीचीनता

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिकीही साखिकरि जिनमतकी समीचीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है—

बडा योगवाशिष्ट छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण ताका प्रथम वैराग्यप्रकरण तहाँ अहंकार निषेध अध्यायविषे वशिष्ट अरु रामका सवादविषे ऐसा कहा है—

रामोवाच—

“नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः ।

शांतिमास्थानुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥१॥”

या विषे रामजी जिनममान होनेकी इच्छा करी तातें रामजीतें जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अरु प्राचीनपना प्रगट भया। बहुरि ‘दक्षिणामूर्ति—सहस्रनाम’ विषे कहा है—

शिवोवाच—

“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ।”

ॐ अर्थात् मै राम नाही हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावो वा पदार्थों मे मेरा मन नहीं है। मै तो जिनदेवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ।

यहाँ भगवत का नाम जैनमार्गविषे रत अर जैन कहा, सो यामें जैनमार्गको प्रधानता व प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि 'वैशपायनसहस्र नाम' विषे कहा है —

“कालनेमिर्महा वीर शूरः शौरिजिनेश्वरः ।”

यहाँ भगवान् का नाम जिनेश्वर कहा, ताते जिनेश्वर भगवान हैं । बहुरि दुर्वासा ऋषिकृत 'महिम्निस्तोत्र' विषे ऐसा कहा है—

तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्ताहंन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धःशिवस्त्वं गुरुः॥१॥

यहाँ 'अरहत तुमहो' ऐसे भगवत को स्तुति करी, ताते अरहतकें भगवतपनो प्रगट भयो । बहुरि हनुमन्नाटकविषे ऐसे कहा है—

“य शंवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अर्हन्सित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः ॥१॥’

यहाँ छहो मतनिविषे एक ईश्वर कहा तहाँ अरहतदेवकें भी ईश्वरपना प्रगट किया ।

ॐ यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है । इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथको सफल करे ।

यहाँ कोऊ कहै, जैसे यहाँ सर्वमतविषे एक ईश्वर कहा तैसे तुम्ह भी मानो ।

ताकों कहिए है— तुमने यह कहा है, हम तो न कहा । तातें तुम्हारे मतविषे भरहतकै ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषे भी ऐसे ही कहैं तो हम भी शिवादिकको ईश्वर माने । जैसे कोई व्यापासी साचा रत्न दिखावै, कोई भूठा रत्न दिखावै । तहाँ भूठा रत्नवाला तो रत्ननिको समान मोल लेने के अर्थ समान कहै । साचा रत्नवाला कैसे समान माने ? तैसे जैनी साचा देवादिकों निरूपे, अन्यमती भूठा निरूपे । तहाँ अन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थ सर्वकों समान कहै— जैनी कैसे माने ? बहुरि 'रुद्रयामलतत्र' विषे भवानी सहस्रनामविषे ऐसे कहा है—

“कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसबाहिनी ॥१॥”

यहा भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातें जिनका उत्तमपना प्रगट किया । बहुरि 'गणेशपुराण' विषे ऐसे कहा है—

“जैनं पशुपतं सांख्यं ।”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषे ऐसा कहा है—

“जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः १।”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषे जैन निरूपण है, तातें जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवतका पंचमस्कंधविषे ऋषभावतार

का वर्णन ॐ है। तहाँ यह कृष्णामय, तृष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रम करि पूजित कह्या है, ताके अनुसारि अरहत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहै है। सो जेस राम कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि अन्यमत तसे ऋषभावतारके अनुसारि जैनमत, ऐसे तुम्हारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया। यहा इतना विचार और किया चाहिये—कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि विषयकषायनिकी प्रवृत्तिहो है। ऋषभावतारके अनुसारि वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है। यहा दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म अधर्मका विशेष न रहै अर विशेष माने भली होय सो अगीकार करनी। बहुरि दशावतारचरित्र विषै—“बद्ध्वा-पद्मासनं यो नयनयुगमिद न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अरहतदेव पूज्य सहज ही भया।

बहुरि काशीखडविषै देवदास राजाने सम्बोधि राज्य छुड़ायो। तहाँ नारायण तो विनयकीत्ति यती भया, लक्ष्मीको विनयश्री आयिका करो, गरुडको श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहा सम्बोधन करना भया तहा जेनी भेष बनाया। तातें जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासै है। बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषै ऐसा कह्या है—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपःकृतम्।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥१॥

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिदिगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥२॥

कलिकाले महाघोरे सर्व पापप्रणाशक ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रद ॥३॥”

यहाँ वामनको पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन भया कहा ।
वाहीका नाम शिव कहा । बहुरि ताके दर्शनादिकते कोटीयज्ञका फल
कहा सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष माने हैं, सो
प्रमाण ठहरया । बहुरि प्रभासपुराणविषे कहा है—

“रेवताद्रौ जिनो नेमिर्युगादिविमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहाँ नेमिनाथको जिनसज्ञा कही, ताके स्थानको ऋषिका आश्रम
मुक्तिका कारण कहा अर युगादिके स्थानको भी ऐसाही कहा, ताते
उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि ‘नगरपुराण’ विषे भवावताररहस्याविषे ऐसा
कहा है—

“अकारादिहकारन्तमूर्द्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥१॥

एतद्देवि परं तत्त्वं यो विजानातितत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥२॥”

यहाँ ‘अर्ह’ ऐसे पदकों परमतत्त्व कहा । याके जाने परमगतिकी
प्राप्ति कही सो ‘अर्ह’ पद जैनमत उक्त है । बहुरि नगरपुराणविषे
कहा है—

“दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥१॥”

यहाँ कृतयुगविषे दश ब्राह्मणों को भोजन कराएका जेता फल कह्या, तेता फल कलियुगविषे अर्हंतभक्तमुनिके भोजन कराएका कह्या ताते जेनीमुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति’ विषे ऐसा कह्या है—

“कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ॥१॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमा ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरक्रम ॥२॥

दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥३॥”

यहाँ विमलवाहनार्दिक मनु वहे, सो जेनाविषे कुलकरनिके नाम कहे हैं अर यहा प्रथमजिन युगकी आदिविषे मार्गका दर्शक अर सुरा-सुरकरि पूजित कह्या, सो ऐसे ही है तो जैनमत युगकी आदिहीते है अर प्रमाणभूत कैसे न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषे ऐसा कह्या है—

“ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋषि-
भाद्यान् वर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नग्नमुपविस्पृसामहे एषां नग्न येषां जातं येषां बीरं सुबीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदविषे ऐसा कह्या है—

ॐ नमो अर्हंतो ऋषभाय । बहुरि ऐसा कह्या है—

ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं
माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं पशुरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ त्रातारमिद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिद्रं हवे सुगतं सु-
पाद्वर्षमिद्रं हवे शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिद्रमाहुरिति
स्वाहा । ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपमि-
वीरं पुरुषमर्हंतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ स्व-
स्तिन इन्द्रो बृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन-
स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायु-
स्त्वायुवलायुर्वा शुभजातायु । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः
स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्ट-
नेमि स्वाहा ॐ ।

सो यहाँ जैनतीर्थंकरनिके जे नाम हैं तिनका पूजनादि कइया । बहुशि
यहाँ यहु भास्या, जो इनके पीछे वेद रचना भई है । ऐसे अन्यमत के
अथनिकी साक्षीतं भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता हक भई ।
अर जिनमतको देखें वे मत कल्पित ही भासैं । तार्ते जो अपना हित
का इच्छुक होय सो पक्षपात छोरि साँचा जैनधर्मको अंगीकार करो ।
बहुशि अन्यमतनिविषे पूषापर विरोध भासैं है । पहले अवतार वेदका
उद्धार किया । तहाँ यज्ञादिकविषे हिंसादिक पोषे अर बुद्धावतार यज्ञ
का निदक होय हिंसादिक निषेधे । वृषभावतार वीतराग संयम का
मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री रमणादि विषय कषायादिकनि-
का मार्ग दिखाया । सो अब यह संसारी कौनका कइया करे, कौनके

अनुसारि प्रवर्त्तें अर इत सब अवतारनिकों एक बतावें सो एक ही कदाचित् कैसे कदाचित् कैसे कहै वा प्रवर्त्तें तो याकै उनके कहने की वा प्रवर्त्तने की प्रतीति कैसे भावै ? बहुरि कही क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करे, कही लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दें। तहाँ प्रारब्ध बतावें सो बिना क्रोधादि भए आपही तें लरना आदि कार्य होय तो यहु भी मानिए सो तो होय नाही। बहुरि लरना आदि कार्य करते क्रोधादि भए न मानिए तो जुदे ही क्रोधादि कोन हैं जिनका निषेध किया। ताते बने नाही, पूर्वापर विरोध है। गीतानि-विषे बीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया सो यहु प्रत्यक्ष विरोध भासै है। बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि आप दिया बतावें, सो ऐसा क्रोध किए निचपना कैसे न भया ? इत्यादि जानना। बहुरि “अपुत्रस्य गतिनास्ति” ऐसा भी कहै अर भारत विषे ऐसा भी कहा है—

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥१॥

यहा कुमार ब्रह्मचारीनिकों स्वर्ग गए बताए, सो यहु परस्पर विरोध है। बहुरि ऋषीश्वर भारतविषे ऐसा कहा है—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कंदमक्षणम् ।

ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥१॥

वृथा एकादशी-प्रोक्ता वृथा जागरणं हरे ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ॥२॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत् चान्द्रायणशतैरपि ॥३॥

इन विषे मद्य मासादिकका वा रात्रिभोजन का वा चौमासे में विशेषपने रात्रिभोजनका वा कदफलभक्षणका निषेध किया । बहुरि बडे पुरुषनिके मद्यमासादिकका सेवन करना कहै, व्रतादि विषे रात्रि-भोजन स्थापे वा कदादि भक्षण स्थापे, ऐसे विरुद्ध निरूपे हैं । ऐसे ही अनेक पूर्वापर विरुद्धवचन अन्यमत के शास्त्र विषे हैं । सो करे कहा । कही तो पूर्वपरम्परा जानि विश्वास अनावनेके अर्थि यथार्थ कहा । अर कही विषयकषाय पोषनेके अर्थि अन्यथा कहा । सो जहाँ पूर्वापर विरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैसे करिए । इहा जो अन्यमत-निविषे क्षमा शील सन्तोषादिकको पोषते वचन हैं सो तो जैनमत-विषे पाइए हैं अर विपरीत वचन है सो उनका कल्पित है । जिनमत अनुसारि वचननिका विश्वासते उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, ताते अन्यमतका कोऊ अग भला देखि भी तहा श्रद्धाना-दिक न करना । जैसे विषमिश्रित भोजन हितकारी नाही तैसे जानना । बहुरि जो कोई उत्तम धर्मका अग जिनमतविषे न पाईए अर अन्यमत में पाईए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अग जैनमत विषे पाईए अर अन्यत्र न पाईए, तो अन्यमतको आदरो सो सर्वथा होय नाही । जाते सर्वज्ञका जानतें किछू छिपा नाही है । ताते अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । बहुरि कालदोषते कषायी जीवनिकरि जिनमतविषे भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखाईए है—

श्वेताम्बर मत निराकरण

श्वेताम्बरमतवाले काहुने सूत्र बनाए, तिनको गणधरके किए कहें हैं। सो उनकों पूछिए है—गणधरने आचारागादिक बनाए हैं सो तुम्हारे अबार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे कि घना प्रमाण लिए किए थे। जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तो तुम्हारे शास्त्रनि विषे आचारागादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजार आदि कहा है, सो तिनकी विधि मिलाय दो। पदका प्रमाण कहा ? जो विभक्ति का अंतको पद कहोगे, तो कहे प्रमाणते बहुत पद होय जायगे अर जो प्रमाणपद कहोगे, तो तिस एकपद के साधिक इवयावन कोडि श्लोक हैं। सो ए तो बहुत छोटे शाम्भ है, सो बने नाही। बहुरि आचारागादिकते दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कहा है। तुम्हारे बधता है सो कैसे बने ? बहुरि कहोगे, आचारागादिक बडे थे, कालदोष जानि तिनहीमेसो केतेक सूत्र काढि ए शास्त्र बनाए हैं। तो प्रथम तो टूटकग्रन्थ प्रमाण नाही। बहुरि यह प्रबन्ध है, जो बडा ग्रंथ बनावे तो वा विषे सर्व वर्णन विस्तार लिए करे अर छोटा ग्रन्थ बनावे तो तहाँ सक्षेप वर्णन करे परन्तु सम्बन्ध टूटे नाही। अर कोई बडा ग्रन्थ मे थोरासा कथन काढि लीजिए, तो तहाँ सम्बन्ध मिले नाही—कवनका अनुक्रम टूटि जाय। सो तुम्हारे सूत्रनिविषे तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासै है—टूटकपना भासै नाही। बहुरि अन्य कवीनितें गणधरकी तो बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रन्थनिमें थोरे शब्द में बहुत अर्थ चाहिए सो तो अन्य कवीनिकीसी भी गम्भीरता नाहीं। बहुरि जो ग्रन्थ बनावे सो अपना नाम ऐसे धरें नाही 'जो

अमुक कहै है', 'मैं कहूँ हूँ' ऐसा कहै । सो तुम्हारे सूत्रनिविषे 'हे गौतम' वा 'गौतम कहै है' ऐसे वचन हैं । सो ऐसे वचन तो सब ही सम्भवैं जब और कोई कर्ता होय । ताते यह सूत्र गणधरकृत नाहीं, और के किए हैं । गणधर का नामकरि कल्पितरचना को प्रमाण कराया चाहै है । सो विवेकी तो परोक्षाकरि मानें, कह्या ही तो न मानें ।

बहुिर बह ऐसा भी कहै है—जो गणधरसूत्रनिके अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है । ताने ए सूत्र बनाए हैं । तहाँ पूछिए है—जो नए ग्रन्थ बनाए है तो तत्रा नाम धरना था, अगादिकके नाम काहेको धरे । जैसे कोई बडा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकारा प्रगट करे, तेसे यह कार्य भया । सांचेको तो जैसे दिगम्बर-विषेग्रन्थनिके और नाम धरे अर अनुसारी पूर्व ग्रन्थनिका कह्या, तेसैं कहना योग्य था । अगादिकका नाम धरि गणधर कृत का भ्रम काहे को उपजाया । ताते गणधर के पूर्वाधारी के वचन नाही । बहुिर इन सूत्रनि विषे जो विश्वास अनावनेके अर्थि जिनमत अनुसार कथन है सो तो साच है ही, दिगम्बर भी तेसैं ही कहैं हैं । बहुिर जो कल्पित रचना करी है तामे पूर्वापर विरुद्धपनो वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्ध-पनो भासै है, सो ही दिखाईए है—

अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध

अन्य लिंगिके वा गृहस्थिके वा स्त्रोके वा चाडालादि शूद्रनिके साक्षात् मुक्तिको प्राप्ति होनी मानै हैं सो बने नाही । सम्यग्दर्शन

ज्ञान चारित्र्यकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहै हैं—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहणो गुरुणो ।

जिणपणत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहियं ॥१॥

सो अन्य लिंगोंके अरहनदेव, साधु, गुरु, जिन प्रणीततत्त्व का मानना कैसे सम्भव तब सम्यक्त्व भी न होय, तो मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे अतरंग विषे श्रद्धान होनेते सम्यक्त्व तिनके हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशमादिक किए भी सम्यक्त्वको अतीचार कहा है सो माचा श्रद्धान भए पीछे आप विपरीत लिंगका धारक कैसे रहै । श्रद्धान भए पीछे महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्चारित्र्य होय सो अन्यलिंगविषे कैसे बने? जो अन्यनिगविषे भी सम्यक्चारित्र्य हो है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान भया तातैं अन्य लिंगोंको मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थको मोक्ष कहै सो हिंसादिक सर्व सावद्ययोगका त्याग किए सामायिकचारित्र्य होय सो सर्वसावद्ययोगका त्याग किए गृहस्थपनो कैसे सम्भव ? जा कइगे—अतरंग त्याग भया है तो यहाँ तो तीनो योगकरि त्याग करै है, कायरि त्याग कैसे भया ? बहुरि बाह्य परिग्रहादिक राखे भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषे तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए बिना महाव्रत न होय । महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान न हो है, तो तब मोक्ष कैसे होय ? तातैं गृहस्थका मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

स्त्री मुक्ति का निषेध

बहुरि स्त्रीको मोक्ष कहै, सो जाकरि सप्तम नरक गमन योग्य पाप

न होय सके, ताकरि मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होय ? जाते जाके भाव दृढ होंय, सोही उत्कृष्ट पाप वा धर्म उपजाय सके है । बहुरि स्त्रीके निशक एकातविषे ध्यान धरना अरु सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भवे नाही । जो कहोगे, एक समयविषे पुरुषवेदी वा स्त्रीवेदी वा नपु सकवेदीको सिद्धि होनी सिद्धान्तविषे कही है, ताते स्त्रीको मोक्ष मानिए है । सो यहा ए भाववेदी है कि द्रव्यवेदी है, जो भाव वेदी है तो हम माने हो है । द्रव्यवेदी है तो पुरुषस्त्रीवेदी तो लोकविषे प्रचुर दोसे है, नपु सक तो कोई विरला दोसे है । एक समयविषे मोक्ष जानेवाले इतने नपु सक कैसे सम्भवे ? ताते द्रव्यवेद अपेक्षा कथन बने नाही । बहुरि जो कहोगे, नवम गुणस्थानताई वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेद अपेक्षा होय तो चौदहवा गुण-स्थान पर्यन्त वेदका मद्भाव कहना सम्भवे । ताते स्त्रीके मोक्षका कहना मिथ्या है ।

शूद्र मुक्ति का निषेध

बहुरि शूद्रनिको मोक्ष कहै । सो चाडालादिकको गृहस्थ सन्माना-दिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलवालोंके उत्तम परिणाम न होय सके । बहुरि नीचगोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यन्त ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढे बिना मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे-सयम धारे पीछे वाके उच्चगोत्रही का उदय कहिए, तो सयम धारने न धारने की अपेक्षाते नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरधा । ऐसे होते असयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिक तिनके भी नीच गोत्रका उदय ठहरे । जो उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय

कहोने तो चांडालादिक के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोष का उद्भव कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविषे भी पञ्चम गुणस्थान पर्यंत ही कहा है । सो कल्पित कहनेमे पूर्वापर विरुद्ध होय ही होय । तातें शूद्रनिके मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसे तिनहूने सर्वक मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यह है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना और अपना कल्पित-भक्तको प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासे है ।

अछेरों का निराकरण

बहुरि तिनके शास्त्रनिविषे 'अछेरा' कहै हैं । सो कहै है—
हुण्डावसप्पिणीके निमित्तते भए हैं, इनको छेड़ने नाही । सो काल-दोषते केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तो न होय । जो प्रमाण विरुद्ध भी होय, तो आकाशके फूल, गधे के सींग इत्यादिका होना भी बनै सो सम्भवै नाही । वे अछेरा कहै है सो प्रमाण विरुद्ध है ।
काहेते सो कहिए है—

वद्धमानजिन केतेककालि ब्राह्मणीके गर्भविषे रहे, पीछे क्षत्रियाणी के गर्भ विषे बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहू का गर्भ काहूके घरया प्रत्यक्ष भासे नाही, उन्मानादिकमे आवै नाही । बहुरि तीर्थकरके भया कहिए, तो गर्भकल्याणक काहूके घरि भया, जन्मकल्याणक काहूके घरि भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूके घर भए, केतेक दिन काहूके घरि भए । सोलह स्वप्न किसीको आए, पुत्र काहूके भया इत्यादि असम्भव भासे । बहुरि माता तो दोय भई और पिता तो एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्म कल्याणादिविषे वाका सन्मान न किया, अन्य

कल्पित पिताका सम्मान किया । सो तीर्थंकरके दोय पिताका कहना महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्टपद के धारकके ऐसे बचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थंकरके भी ऐसी अवस्था भई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीके धरि देना ठहरै । तो वंणव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावै हैं, तैसे यहु कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट काल विषे तो ऐसे होय हो नाही, तहाँ होना कैसे सम्भवै ? ताते यहु मिथ्या है ।

बहुरि मल्लि तीर्थंकरको कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभा विषे स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न सम्भव, वा स्त्रीपर्याय होन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकरपदधारकके न बने । बहुरि तीर्थंकरके नग्न लिग ही कहै हैं सो स्त्रीके नग्नपनो न सम्भवै । इत्यादि विचार किए असम्भव भासै है ।

बहुरि हरिक्षेत्रका भोगभूमियाँको नरक गया कहैं । सो बध वर्णन विषे तो भोगभूमियाँके देवगति देवायुहीका बध कहैं, नरक कैसे गया । सिद्धान्त विषे तो अनन्तकाल विषे जो बात होय, सो भी कहैं । जैसे तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व कह्या, भोगभूमियाँके नरक आयु गतिका बध न कह्या, सो केवली भूले तो नाही । ताते यहु मिथ्या है । ऐसे सर्व अछेरे असम्भव जानने । बहुरि वे कहै है इनको छेड़ने नाही सो झूठ कहनेवाला ऐसे ही कहै ।

बहुरि जो कहोगे — दिगम्बरविषे जैसे तीर्थंकरके पुत्री, चक्रवर्तिका मान भग इत्यादि कार्य कालदोषते भया बहै हैं, तैसे ए भी भए । सो ये कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नाही । अन्यके होते थे सो महतनिके भए

ताते काल दोष कह्या है । गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादिते विरुद्ध, तिनका होना कैसे सम्भव ? बहुरि अन्य भी घने हो कथन प्रमाणविरुद्ध कहै हैं । जैसे कहै हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मन ही ते प्रश्न करै हैं, केवली मनहीते उत्तर दे हैं । सो सामान्य जीव के मन की बात मन पर्ययज्ञानी बिना जानि सकै नाही । केवलीके मन की सर्वार्थसिद्धिके देव कैसे जानै ? बहुरि केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन जड आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया । ताते मिथ्या है । ऐसे अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए हैं, ताते तिनके आगम कल्पित जानने ।

केवली के आहार निहारका निराकरण

बहुरि ते श्वेताम्बर मतवाले देव गुरु धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपे है । तहाँ केवलीके क्षुधादिक दोष कहै । सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है । काहेते, क्षुधादिक दोष होते आकुलना होय, तब अन्नत सुख कैसे बने ? बहुरि जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागै है, आत्मा तद्रूप न हो है, तो क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेको ग्रहण किया कहो हो । क्षुधादिकरि पीडित होय, तब ही आहार ग्रहण करै । बहुरि कहोगे, जैसे कर्मोदयते विहार हो है, तैसे ही आहार ग्रहण हो है । सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिका उदय ते हो है अर पीडाका उपाय नाही अर बिना इच्छा भी किसी जीवके होता देखिण है । बहुरि आहार है सो प्रकृतिका उदयते नाही, क्षुधाकरि पीडित भए ही ग्रहण करै है । बहुरि आत्मा पवनादिकको प्रेरै तब ही निगलना हो है, ताते विहारवत् आहार नाही । जो कहोगे—

सातावेदनीयके उदयते आहार ग्रहण हो है, सो बनै नाही । जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछें आहारादिक ग्रहणतें सुख मानै, ताके आहारादिक साताके उदयते कहिए । आहारादिकका ग्रहण साता वेदनीयका उदयनै स्वयमेव होय, ऐसे तो है नाही । जो ऐसे होय तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवनिके है, ते निरन्तर आहार बयो न करें । बहुरि महामुनि उपवासादि करें, तिनके साताका भी उदय अर निरन्तर भोजन करनेवालो के असताका भी उदय सम्भवै । ताते जैसे बिना इच्छा विहायोगतिके उदयते विहार सम्भवै, तैसे बिना इच्छा केवन सातावेदनीय ही के उदयते आहारका ग्रहण सम्भवै नाही ।

बहुरि वे कहै है सिद्धान्त विषे केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहै है, ताते तिनके क्षुधाका सद्भाव सम्भवै है । बहुरि आहारादिक बिना तिनकी उपशानता कैसे होय, ताते तिनके आहारादिक मानै हैं ।

ताका समाधान—कर्मप्रकृतिनिका उदय मद तीव्र भेद लिए हो है । तहाँ अतिमद उदय होते तिस उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नाही । ताते मुख्यपने अभव कहिए, तारतम्यविषे सद्भाव कहिए । जैसे नवम गुणस्थान विषे वेदादिकका उदय मन्द है, तहा मैथुनादि क्रिया व्यक्त नाही, ताते तहाँ ब्रह्मचर्य्य हो कहा । तारतम्य विषे मैथुनादिकका सद्भाव कहिए है । तैसे केवलीके असताका उदय अति मद है । जाते एक एक काडकविषे अनन्तर्वे भाग अनुभाग रहै, ऐसे बहुत अनुभागकाडकनि करि वा गुणसक्रमणादिककरि सत्ता बिषे असतावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त मद भया, ताका उदय विषे क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाही जो शरीरको क्षीण करै । अर मोहके अभावतें

क्षुधादिक जन्तु दुःख भी नाही, तातें क्षुधादिकका अभाव कहिए । तारतम्यविषे तिनका सद्भाव कहिए है । बहुरि तें कह्या—आहारादिक बिना तिनकी उपजातता कैसे होय, सो आहारादिकरि उपजात होने योग्य क्षुधा लागे तो मन्द उदय काहेका रह्या ? देव भोगभूमिया आदिक कंचित् मद उदय होतें ही बहुत काल पीछे कंचित् आहार ग्रहण हो है तो इनकें तो अतिमद उदय भया है, तातें इनकें आहारका अभाव सम्भव है ।

बहुरि वह कहै है, देव भोगभूमियोका तो शरीर ही बसा है जाकों भूख थोरी वा घने काल पीछे लागे, इनिका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है । तातें इनिका शरीर आहार बिना देशोनकोडि पूर्व-पर्यन्त उत्कृष्टपने कैसे रहै ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर बैसा है, सो कर्मके ही निमित्त है । यहाँ केवलज्ञान भए ऐसा हो कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकी भूख प्रगट होती ही नाही । जैसे केवलज्ञान भए पहले केश नख बधे थे, अब बधे (बढे) नाही । छाया होती थी सो होती नाही । शरीर विषे निगोद थी, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसे शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसे आहार बिना ही शरीर जैसाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखो, औरनिको जरा व्यापे तब शरीर शिथिल होय जाय, इनिका आयुका अन्तपर्यन्त शरीर शिथिल न होय । तातें अन्य मनुष्यनिका अर इनिका शरीर की समानता सम्भव नाही । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिककें आहार ही ऐसा है जाकरि बहुत कालकी भूख मिटे, इनिके

भूख काहे तै मिटी अर शरीर पुष्ट कैसे रह्या ? तो सुनि, असाताका उदय मद होनेतै मिटी अर समय समय परम औदारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण हो है सो वह नो कर्म आहार है सो ऐसी ऐसी वर्गणाका ग्रहण हो है जाकरि क्षुधादिक व्यापे नाही वा शरीर शिथिल होय नाही । सिद्धान्तविषे याहीकी अपेक्षा केवलीको आहार कहा है । अर अन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाही । प्रत्यक्ष देखो, कोऊ थोरा आहार ग्रहै, शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार ग्रहै, शरीर क्षीण रहै । बहुरि पवनादि साधनेवाले बहुत काल ताई आहार न ले, शरीर पुष्ट रह्या करै वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासदि करै, शरीर पुष्ट बन्या रहै । सो केवलीकै तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनके अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बन्या रहै तो कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसे आहारको जाय, कैसे पाचै ।

बहुरि वे आहारको जाय, तब समवशरण खाली कैसे रहै । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहराबोगे तो कीन ल्याय दें, उनके मन की कीन जानै । पूर्व उपवासादिकको प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसे निर्वाह होय । जीव अन्तराय सर्वप्रतिभासै, कैसे आहार ग्रहै ? इत्यादि विरुद्धता भासै है । बहुरि वे कहै हैं—आहार ग्रहै हैं, परन्तु काहूको दोसै नाही । सो आहार ग्रहणको निश्च जान्या, तब ताका न देखना अति-शयविषे लिख्या । सो उनके निश्चपना रह्या अर और न देखे हैं तो कहा भया । ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उपजै है ।

बहुरि अन्य अविवेकताकी बातें सुनो—केवलीकै नीहार कहै हैं, योगादिक भया कहै हैं अथ कहै, काहूवे सेजो लेश्या छोरो, ताकरि

वर्द्धमानस्वामीके पेठूंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार निहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीके भी ऐसा कर्मका उदय रह्या अर अतिशय न भया, तो इन्द्रादिकरि पूज्यपना कैसें शोभे । बहुरि निहार कैसें करे, कहाँ करे, कोऊ सभवती बाते नाही । बहुरि जैसे रागादि युक्त छद्मस्थके क्रिया होय, तेसे केवलीके क्रिया ठहरावे हैं । वर्द्धमान स्वामीका उपदेश विषे 'हे गीतम' ऐसा बारबार कहना ठहरावे है, सो उनके तो ग्रथना कालविषे सहज दिव्यध्वनि हो है, तहाँ सर्वको उपदेश हो है, गीतमको सबोधन कैसें बने ? बहुरि केवलीके नमस्कारादिक क्रिया ठहरावे हैं, सो अनुराग बिना वदना सभवै नाही । बहुरि गुणाधिकको वदना सभवै, उन सेती कोई गुणा धिक रह्या नाही । सो कैसें बने ? बहुरि हाटिविषे समवसरण उतरद्या कहै, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटिविषे कैमे रहै ? इतनी रचना तहाँ कैसें समावे । बहुरि हाटि विषे काहेको रहै ? कहा इन्द्र हाटि सारिखी रचना करनेको भी समर्थ नाह, जातै हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहै-केवलो उपदेश देनेको गए । सो परि जाय उपदेश देना अति रागते होय, सो मुनिके भी सभवै नाही । केवलीके कैसें बने ? ऐसे ही अनेक विपरीतता तथा प्ररूप है । केवली शुद्ध केवलज्ञानदर्शनमय रागादि रहित भए है, तिनके अघानिनिके उदयते सभवती क्रिया कोई हो है । केवलीके मोहादिकका अभाव भया है ताते उपयोग मिले जो क्रिया होय सकै, सो सभवै नाही । पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यंत मद भया है । ऐसा मद अनुभाग अन्य कोईके नाही । ताते अन्यजीवनिके पापउदयते जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीके

न होय । ऐसे केवली भगवानके सामान्य मनुष्यकीसी क्रिया का सद्भाव कहि देवका स्वरूपको अन्यथा प्ररूपे हैं ।

मुनि के वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध

बहुरि गुरुका स्वरूपको अन्यथा प्ररूपे हैं । मुनिके वस्त्रादिक चौदह उपकरण ॐ कहै हैं । सो हम पूछै है, मुनिको निर्ग्रथ कहै अर मुनिपद लेते नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अगीकार करे, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह है कि नाही । जो है तो त्याग किए पीछे काहेको राखे अर नाही हैं तो वस्त्रादिक गृहस्थ राखे ताको भी परिग्रह मति कहो । सुवर्णादिकहीको परिग्रह कहो । बहुरि जो कहोगे, जैसे क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण कीजिए है, तैसे शीत उष्णादिकके अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है । सो मुनिपद अगीकार करतें आहारका त्याग किया नाही, परिग्रह का त्याग किया है । बहुरि अन्नादिकका तो सग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाइये सो परिग्रह नाही । अर वस्त्रादिकका सग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषे प्रसिद्ध है । बहुरि कहोगे, शरीरको स्थितिके अर्थ वस्त्रादिक राखिए है—ममत्व नाही है, ताते इनिको परिग्रह न कहिए है । सो श्रद्धानविषे तो जब सम्यग्दृष्टि भया तबही समस्त परद्रव्यविषे ममत्वका अभाव भया । तिस अपेक्षाते चौथा गुणस्थान ही परिग्रह

ॐ पात्र १ पात्रबन्ध २ पात्र वसरिकर ३ पटालिकाएँ ४-५ रजस्त्राण ६ गोच्छक ७ रजोहरण ८ मुखवस्त्रिका ९ दो सूती कपडे १०-११ एक ऊनी कपडा १२ मात्रक १३ बोलपट्ट १४ देखो बृहत्क० सु० उ० ३ भा० मा०-३६६२ से ३६६५ तक ।

रहित कहो। घर प्रवृत्तिविषे ममत्व नाही तो कैसें ग्रहण करे है। ताते वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटेगा, तब ही नि परिग्रह होगा। बहुरि कहोगे—वस्त्रादिकों कोई लेय जाय तो क्रोध न करे वा क्षुधादिक लागे तो वे बेचे नाही वा वस्त्रादिक पहिर प्रमाद करे नाही, परिणामनिकी थिरताकरि धर्म ही साधे हैं ताते ममत्व नाही। सो बाह्य क्रोध मति करो परन्तु जाका ग्रहण विषे इष्ट बुद्धि होय तो ताका वियोगविषे अनिष्टबुद्धि होय ही होय। जो अनिष्टबुद्धि न भई तो ताके अर्थ याचना काहेको करिए है? बहुरि बेचते नाही, सो घातु राखनेत अपनी हीनता जानि नाही बेचिए है। जैसे धनादि राखने तैसे ही वस्त्रादि राखने। लोकविषे परिग्रहके चाहक जीवनिके दोउ-निकी इच्छा है। ताते चोरादिकके भयादिकके कारन दोऊ समान हैं। बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधनही ते परिग्रहपना न होय। जो काहूको बहुत शीत लागेगा सो सोडि राखि परिणामनिकी थिरता करेगा अर धर्मसाधेगा तो वाको भी नि परिग्रह कहो। ऐसे गृहस्थधर्म मुनिधर्म विषे विशेष कहा रहेगा। जाके परीषह सहनेकी शक्ति न होय सो परिग्रह राखि धर्म साधे ताका नाम गृहस्थधर्म अर जाके परिणाम निर्मल भए परीषहकरि व्याकुल न होय सो परिग्रह न राखे अर धर्म साधे ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है। बहुरि कहोगे, शीतादिकी परीषहकरि व्याकुल कैसें न होय। सो व्याकुलता तो मोहके उदयके निमित्तते है। सो मुनिके षष्ठादि गुणस्थाननिविषे तीन चौकडीका उदय नाही अर सज्ज्वलनके सर्वघाती स्पन्दकनिका उदय नाही, देशघाती स्पन्दकनिका उदय है सो तिनका किछु बल नाही।

जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिके सम्यक्मीहनीय का उदय है सो सम्यक्त्वकी धातु न करि सकें तैसे देशघाती संज्वसनका उदय परिणामनिकी व्याकुल करि सकें नाही । ग्रहो मुनिनिके ग्रह औरनिके परिणामनिकी समानता है नाही । और सबनिके सर्वधातीका उदय है, इनिके देशघाती का उदय है । ताते औरनिके जैसे परिणाम होय तैसे उनके कदाचित्ता होय । ताते जिनके सर्वधातीकषायनिका उदय होय ते गृहस्थ ही रहैं अर जिनके देशघाती का उदय होय ते मुनिधर्म अगीकार करें । ताके शीतादिककरि परिणाम, व्याकुल न होय ताते वस्त्रादिक राखें नाही । बहुरि कहोगे—जैन शास्त्रनिविषे चौदह उपकरणमुनि राखें, ऐसा कह्या है । सो तुम्हारेही शास्त्रनिविषे कह्या है, दिगम्बर जैनशास्त्रनिविषे तो कहे नाही । तहाँ तो संगोठमात्र परिग्रह रहे भी ग्यारही प्रतिमा का धारकको आवक हो कह्या । सो अब यहा विचारो, दोऊनिमे कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित रचना कषायी होय सो करें । बहुरि कषायी होय सोही नीचापदविषे उच्चपदो प्रगट करें । सो यहाँ दिगम्बरविषे वस्त्रादि राखें धर्म होय ही नाही, ऐसा तो न कह्या परन्तु तहाँ आवकधर्म कह्या । स्वेताम्बर विषे मुनिधर्म कह्या । सो यहाँ जाने नीची क्रिया होतें उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कषायी है । इस कल्पित कहनेकरि भाषकों वस्त्रादि राखते भी लोक मुनि मानने लागें, ताते मानकषाय पोष्या गया । अर औरनिको सुगमक्रियाविषे उच्चपद का होना दिखाया, ताते धर्म लोक लागि गए । जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसे ही भए हैं । ताते कषायी होइ वस्त्रादि होतें मुनिपना कह्या है, सो पूर्वोक्त

मुक्तिकरि विरुद्ध भासे है । ताते ए कल्पितवचन हैं, ऐसा जानना ।

बहुनि कहोगे—दिगम्बरविषे भी शास्त्र पीछी आदि उपकरण मुनिके कहे हैं, तैसे हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ।

ताका समाधान—जाकरि उपकार होय ताका नाम उपकरण है । सो यहां शीतादिककी वेदना दूरि करनेतें उपकरण ठहराईए, तो सर्व-परिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै । सो धर्मविषे इनिका कहा प्रयोजन ? ए तो पापके कारण है । धर्मविषे तो धर्मका उपकारी जे होय तिनका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानको कारण, पीछी दयाकों कारण, कमडलु शौचको कारण, सो ए तो धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैसे धर्मके उपकारी होय ? वे तो शरीरका सुखहीके अर्थ धारिए है । बहुनि मुनो जो शास्त्र राखि महत्ता दिखावै, पीछीकरि बुहारो दे, कमडलुकरि जलादिक पीवै वा मैल उतारै, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही है । सो मुनि ऐसे कार्य करै नाही । ताते धर्मके साधनको परिग्रह सज्ञा नाही । भोगके साधनको परिग्रह सज्ञा हो है, ऐसा जानना । बहुनि कहोगे—कमडलुते तो शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकी इच्छाकरि कमडलु नाही राखै है । शास्त्र वाचना आदि कार्य करै अर मललिप्त होय तो तिनका अविनय होय, लोकनिघ होय, ताते इस धर्मके अर्थ कमडलु राखिए हैं । ऐसे पीछी आदि उपकरण सम्भवे, वस्त्रादिकों उपकरण सज्ञा सम्भवे नाही । काम अरति आदि मोहका उदयते विकार बाह्य प्रगट होय अर शीतादिक सहे न जाय ताते विकार ढाँकनेकों वा शीतादि मिटावनेकों वस्त्रादिक राखै अर मानके उदयते अपनी महत्ता भी चाहै ताते

कल्पितयुक्तिकरि उपकरण ठहराए हैं। बहुरि अर्थि घरि याचनाकरि आहार त्यागना ठहरावे हैं। सो प्रथम तो यह पूछिए है, याचना धर्म का अंग है कि पापका अंग है। जो धर्मका अंग है तो मांगने वाले सर्व धर्मात्मा भए। अर पापका अंग है तो मुनिके कैसे सम्भवै ?

बहुरि जो तू कहेगा, लोभकरि किछु धनादिक याचें तो पाप होय, यह तो धर्म साधनके अर्थि शरीरकी स्थिरता किया चाहै हैं ताते आहारादिक याचें है।

ताका समाधान—आहारादिककरि धम होता नाही, शरीरका सुख हो है। सो शरीरका सुखके अर्थि अति लोभ भए याचना करिए है। जो अति लोभ न होता, तो आप काहेको मागता। वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। बहुरि अतिलोभ भए इहाँ हो पाप भया, तब मुनि-धर्म नष्ट भया, और धर्म कहा साधेगा। अब वह कहै है—मनविषे तो आहारकी इच्छा होय अर याचें नाही तो मायाकषाय भया अर याचनेमे हीनता आवै है सो गर्वकरि याचें नाही तब मानकषाय भया। आहार लेना था सो मागि लिया। यामे अति लोभ कहा भया अर याते मुनिधर्म कैसे नष्ट भया सो कहो। याको कहिए है—

जैसे काहू व्यापारीके कुमावनेकी इच्छा मन्द है सो हाटि (दुकान) ऊपरि तो बैठे अर मनविषे व्यापारकरनेकी इच्छा भी है परन्तु काहू-को वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थि प्रार्थना नाही करै है। स्वबमेब कोई आवै तो अपनी विधि मिले व्यापार करै है तो ताके लोभकी मदता है, माया वा मान नाही है। माया मानकषाय तो तब होय, जब छलकरनेके अर्थि वा अपनी महंताके अर्थि ऐसा स्वंग करै। सो

असौ व्यापारीकें ऐसा प्रयोजन नहीं तातें बाकें माया मान व कहिये । तैसें मुनिकें आहारदिककी इच्छा मन्द है सो आहार लेनेकी ग्रन्थि अथ मनविषे आहार लेनेकी इच्छा भी है परन्तु आहारके ग्रन्थि प्रार्थना नहीं करे हैं । स्वयमेव कोई देतो अपनी विधि मिले आहार से हैं तो उनके लोभकी मदता है, माया वा मान नाही है । माया मान तो तब हीब जब छल करनेके ग्रन्थि वा महतताके ग्रन्थि ऐसा स्वांग करें । सो मुनिकें ऐसे प्रयोजन हैं नाही तातें इनिकें माया मान नहीं है । जो ऐसे ही माया मान होय तो जे मनहीकरि पाप करें वचनकायकरि न करे, तिन सबनिकें माया ठहरै । अर जे उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अंगीकार नाही करे हैं, तिन सबनिकें मान ठहरै । ऐसें अनर्थ होय ! बहुरि ते कह्या—“आहार मागनेमें अतिलोभ कहा भया ? सो अतिकषाय होय तब लोकनिध कार्य अंगीकारकरिकें भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै । सो मागना लोकनिध है, ताकों भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई । तातें यहाँ अति लोभ भया । बहुरि ते कह्या—“मुनि धर्म कैसे नष्ट भया” सो मुनि धर्म विषे ऐसी तीव्र कषाय सम्भवै नाही । बहुरि काहूका आहार देनेका परिणाम न था, याने बाका घर में जाय याचना करो । तहाँ बाकें सकुचना भया वा न दिए लोकनिध होनेका भय भया तातें बाकों आहार दिया । सो बाका अन्तरण प्राण पीडनेहैं हिंसाका सद्भाव आया । जो आप बाका घरमे न आते, उसही के देने का उपाय होता तो देता, बाकें हर्ष होता । यह तो दबाय करि कार्य कटावना भया । बहुरि अपना कार्यके ग्रन्थि याचकाय वचन है सो

पापरूप है । सो यहाँ असत्य बचन भी भया । बहुरि बाई के बेनेभी इच्छा न थी, माने याच्या, तब माने अपनी इच्छाते दिया नाही—सकुचिकरि दिया । ताते अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घर में स्त्री जैसे तैसे तिष्ठे थी, यह चल्या गया । तहाँ ब्रह्मचर्यकी बाढ़िका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय केतेक काल राख्य । आहारदि के राखनेकों पात्रादिक राखे सो परिग्रह भया । ऐसे पाँच महाव्रतनिका भंग होनेते मुनिधर्म नष्ट हो है ताते याचनाकरि आहार लेना मुनिका युक्त नाही ।

बहुरि वह कहै है—मुनिके बाईस परोषहनिविषे याचना परीषह कही है, सो मागे बिना तिस परोषहका सहना कैसे होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचना परीषह नाही है । याचना न करनी, ताका नाम याचनापरीषह है । जाते अरति करनेका नाम अरति परीषह नाही, अरति न करनेका नाम अरति परीषह है, तैसे जानना । जो याचना करना परोषह ठहरै, तो रकादि घनी याचना करे हैं, तिनके घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटावनेते याकों परीषह कहैं हैं तो कोई कषायी कार्यके अथि कोई कषाय छोरे भी पायो ही होय । जैसे कोई लोभके अथि अपना अपमानकों भी न गिने, तो बाँके लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेते भी महापाप होय है । अर आपके इच्छा किछु नाही, कोई स्वयमेव अपमान करे है तो बाँके महाधर्म है । सो यहाँ तो भोजनका लोभके अथि याचना करि अपमान कराया ताते पाप ही है, धर्म नाही । बहुरि वस्त्रादिकके भी अथि याचना करे है सो वस्त्रादिक कोई धर्मका भंग

नाहीं है, शरीर सुखका कारण है । ताते पूर्वोक्त प्रकार ताका निषेध जानना । देखो प्रपना धर्मरूप उच्चपदको याचना करि नीचा करे हैं सो यामें धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेक प्रकार करि मुनि धर्म विषे याचना आदि नाही सम्भवै है । सो ऐसी असम्भवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं । ताते गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं ।

धर्म का अन्यथा स्वरूप

बहुि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो हो धर्म है, सो इनका स्वरूप अन्यथा प्ररूपे हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तो प्रधानता नाही । आप जैसे अरहत देव साधु गुरु दया धर्मको निरूपे है, तिनका श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहै है । सो प्रथम तो अरहतादिकका स्वरूप अन्यथा कहैं । बहुि इतने ही श्रद्धानते तत्त्व श्रद्धान भए बिना सम्यक्त्व कैसे होय, ताते मिथ्या कहै है । बहुि तत्त्वनिता भी श्रद्धानको सम्यक्त्व कहै हैं तो प्रयोजन लिए तत्त्वनिता श्रद्धान नाही कहै हैं । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीव का, अणुष्कधादिरूप अजीवका, पाप पुण्यके स्थाननिता, अविरति आदि आश्रवनिता, व्रतादिरूप सवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होने के लिंगादिके भेद-निकरि मोक्षका स्वरूप जैसे उनके शास्त्र विषे कहा है, तैसे सीखि लीजिए अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानकरि सम्यक्त्व भया माने हैं । सो हम पूछें है, ग्रैवेयिक जानेबाला द्रव्य-लिंगी मुनिके ऐसा श्रद्धान हो है कि नाहीं । जो हो है, तो बाकों

मिथ्यादृष्टी काहेको कहिए । भर न हो है, तो वाने तो जैनलिग धर्म बुद्धि करि घरघा है, ताके देवाबिकी प्रतीति कैसे नाही भई ? भर वाके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो वाने जीवादिके भेद कैसे न जाने । भर अन्यमतका लवलेश भी अभिप्रायमें नाही, ताके भरहंत वचनकी कैसे प्रतीति नाही भई । ताते वाके ऐसा श्रद्धान तो होय परन्तु सम्यक्त्व न भया । बहुरि नारकी भोगभूमियां तिर्यंच आदिके ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नाही अरु तिनिके बहुत कालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । ताते वाके ऐसा श्रद्धान नाही हो है, तौ भी सम्यक्त्व भया । ताते सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यहु नाही । सांचा स्वरूप है, सो आगे वर्णन करेगे, सो जानना ।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना ताको सम्यग्ज्ञान कहै हैं । सो द्रव्यलिगी मुनिके शास्त्राभ्यास होतें भी मिथ्याज्ञान कह्या, असयत सम्यग्दृष्टिके विषयादिरूप जानना ताको सम्यग्ज्ञान कह्या । ताते यहु स्वरूप नाही, साचा स्वरूप आगे कहेने सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारने करि सम्यक्चारित्र भया मानै । सो प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहै, सो किछु पूर्वे गुरु वर्णन विषे कह्या है । बहुरि द्रव्यलिगीके महाव्रत होते भी सम्यक्चारित्र न हो है । भर उनका मतके अनुसारि गृहस्थादिकके महाव्रत आदि बिना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, ताते यहु स्वरूप नाही । सांचा स्वरूप अन्य है, सो आगे कहेगे ।

अहा वे कहै हैं—द्रव्यलिगीके अंतरंग विषे पूर्वोक्त श्रद्धानादिक

न भए, बाह्य ही भए, तातैं सम्यक्त्वादि न भए ।

ताका उत्तर है—जो अंतरंग नाही अर बाह्य धारै, सो सो कपटकवि धारै । सो वाकैं कपट होय तो ग्रंथेयक कैसें जाय, नरकादि विषे जाय । बंध तो अंतरंग परिणामनिते हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप परिणाम भए बिना ग्रंथेयक जाना सम्भवे नाही । बहुरि व्रतादिरूप सुभीषयोमहीते देवका बध माने अर याहीको मोक्षमार्ग माने, सो बंध-मार्ग मोक्षमार्गको एक किया, सो यहु मिथ्या है । बहुरि व्यवहार धर्म विषे अनेक विपरीति निरूपे हैं । निदकको मारनेमे पाप नाही, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निदक तीर्थंकरादिकके होते भी भए, तिनको इन्द्रादिक मारे नाही । सो पाप न होता, तो इन्द्रादिक क्यो न मारे । बहुरि प्रतिमाजीकें आभरणादि बनावे हैं, सो प्रतिबिम्ब तो बीतराग भाव बधावनेको कारण स्थापन किया था । आभरणादि बनाए, अन्य मतकी मूर्तिवत् यहु भी भए । इत्यादि कहां ताई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करें हैं । या प्रकार श्वेताम्बर मत कल्पित जानना । वही सम्यग्दर्शन आदिकका अन्यथा निरूपणते मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता हो है तातैं याका श्रद्धानादि न करना ।

ढूँढक मत निराकरण

बहुरि इन श्वेताम्बरनिविषे ही दू दिये प्रगट भए हैं, ते आपकों सांचे धर्ममा माने हैं, सो भ्रम है । काहेतें सो कहिए है—

केई तो भेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रन्थनिके अनुसार भी व्रत समिति गुप्ति आदिका साधन नाही भासै है । बहुरि देखो कने वचन कांय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व सावधयोग त्याग

करनेकी प्रतिज्ञा करें, पीछे पालें नहीं । बालकों वा मोलाकों वा शूद्रादिकों ही दीक्षा दें । सो ऐसे त्याग करें अर त्याग करतें ही किन्तु विचार न करें, जो कहा त्याग करू हूँ । पीछे पालें भी नहीं अर ताकों सर्व साधु मानें । बहुरि यह कहै—पीछे धर्म बुद्धि हो जाय, तब तो याका भला हो है । सो पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानि प्रतिज्ञा कराई, बहुरि याने प्रतिज्ञा अगोकार करि भंग करी, सो यह पाप कौनकों लागया । पीछे धर्मात्मा होनेका निश्चय कहा । बहुरि जो साधुका धर्म अगोकार करि यथार्थ न पालें, ताकों साधु मानिए कै न मानिए । जो मानिए, तो जे साधु मुनि नाम धरावें हैं अर अष्ट हैं, तिन सबनिको साधु मानो । न मानिए, तो इनके साधु-पना न रह्या । तुम जैसे आचरणते साधु मानो हो, ताका भी पालना कीऊ बिरलाकै पाईए है । सबनिकों साधु काहेको मानो हो ।

यहाँ कोऊ कहै—हम तो जाके यथार्थ आचरण देखेंगे, ताकों साधु मानेंगे, औरकों न मानेंगे । ताको पूछिए है—

एक संघ विषे बहुत भेषी हैं । तहाँ जाके यथार्थ आचरण मानो हो सो वह औरनिको साधु माने है कि न माने है । जो माने है, तो तुमते भी अश्रद्धानी भया, ताको पूज्य कैसे मानो हो । अर न माने है, तो उम सेती साधुका व्यवहार काहेकों वर्त्ते है । बहुरि आप तो उनकों साधु न माने अर अपने संघविषे राखि औरनि पासि साधु मनाय औरनिकों अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकों करै । बहुरि तुम जाकों साधु न मानोगे तब अन्य जीवनिकों भी ऐसा ही उपदेश

करोगे, इनकों साधु मति मानों, ऐसे धर्मपद्धति विषे विरुद्ध होय ।
अर जाकों तुम साधु मानो हो तिसतें भी तुम्हारा विरुद्ध भया, जातें
वह बाकों साधु माने है । बहुरि तुम जाके यथार्थ आचरण मानो हो,
सो विचारकरि देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म नाले है ।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितें तो घने अच्छे हैं तातें हम मानें
हैं । सो अन्यमतीनि विषे तो नाना प्रकार भेष सम्भवे, जातें तहां
रागभावका निषेध नाही । इस जैनमतविषे तो जैसा कहा, तैसा ही
भए साधु सजा होय ।

यहाँ कोऊ कहै—शील सयमादि पाले है, तपश्चरणादि करे हैं, सो
जेता करे तितना ही भला है ।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्या हुआ भला
ही है । परन्तु प्रतिज्ञा तो बडे धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तो
तहाँ प्रतिज्ञाभगते महापाप हो है । जैसे कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि
एकबार भोजन करे तो बाके बहुत बार भोजनका सयम होते भी
प्रतिज्ञाभगते पापी कहिए । तैसे मुनिधर्मकी प्रतिज्ञाकरि कोई किंचित्
धर्म न पाले, तो बाको शीलसयमादि होते भी पापी ही कहिए । अर
जैसे एकतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एक बार भोजन करे, तो
धर्मात्मा ही है तैसे अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करे
तो धर्मात्मा ही है । यहाँ तो ऊँचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतें
पापीपना सम्भवे है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करते तो पापी-
पना होता नाही । जेता धर्म साधे, तितना ही भला है ।

यहा कोऊ कहै—पचमकालका अन्तर्यपन्त चतुर्विधि सधका सद्भाव

कह्या है। इनिकों साधु न मानिए, तो किसको मानिए ?

ताका उत्तर—जैसे इस कालविषे हसका सद्भाव कह्या है अर गम्यक्षेत्रविषे हम नाही दीसै हैं, तो औरनिको तो हंस माने जाते नाही, हसका लक्षण मिले ही हस माने जाय। तैसे इस कालविषे साधुका सद्भाव है अर गम्यक्षेत्रविषे साधु न दीसै हैं, तो औरनिकों तो साधु माने जाते नाही, साधु लक्षण मिले ही साधु माने जाय। बहुरि इनका भी प्रचार थोरे ही क्षेत्रविषे दीसै है, तहांते परे क्षेत्रविषे साधुका सद्भाव कैसे माने ? जो लक्षण मिले माने, तो यहा भी ऐसे ही मानो। अर बिना लक्षण मिले ही माने, तो तहां अन्य कुलिगी हैं तिनहीको साधु मानो। ऐसे विपरीति होय, ताते बने नाही। कोऊ कहै—इस पंचमकालमे ऐसे भी साधुपद हो है, तो ऐसा सिद्धांतका बचन बताओ। बिना ही सिद्धांत तुम मानो हो, तो पापी होगा। ऐसे अनेक युक्तिकरि इनिके साधुपना बने नाही है। अर साधुपना बिना साधु मानि गुरु माने मिथ्यादर्शन हो है, जाते भले साधुको गुरु माने ही सम्यग्दर्शन हो है।

प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध

बहुरि श्रावक धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावे हैं ॥ त्रसकी हिसा स्थूल मृषादिक होते भी जाका किछ प्रयोजन नाही, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकों देशव्रती भया कहै। सो वह त्रसघातादिक जामें होय ऐसा कार्य करें। सो देशव्रत गुणस्थानविषे तो ग्यारह अविरति कहे हैं, तहां त्रसघात कैसे सम्भवै ? बहुरि ग्यारह प्रतिमा भेद श्रावकके हैं, तिन विषे दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही

नाहीं घर सोचु होय । पूछै, तब कहैं—पडिमाचारी आवक अवसर होय सकता नाहीं । सो देखो, आवकधम्म तो कठिन घर मुनिधम्म दुगम—ऐसा विरुद्ध भावें हैं । बहुरि ग्यारमी प्रतिमा धारककें थोरा परिग्रह, मुनिकें बहुतपरिग्रह बतावें, सो सम्भवता वचन नाहीं । बहुरि कहैं, ए प्रतिमा तो थोरे ही काल पालि छोडि दीजिए हैं । सो ए कार्य उत्तम हैं तो धम्म बुद्धि ऊँची क्रियाको काहेको छोरे घर नीचे कार्य हैं तो काहेको अगीकार करे । यहु सम्भवें ही नाहीं । बहुरि कुदेव कुगुरुकें नमस्कारादिक करते भी आवकपना बतावे । कहैं, धम्मबुद्धि-करि तो नाहीं बदे हैं, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धातविषे तो तिन-की प्रशसा स्तवनको भी । सम्यक्त्वका अतिचार कहै घर गृहस्थनिका भला मनावनेके अर्थ बढना करते भी किछु न कहैं । बहुरि कहोगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बदे हैं, तो इनिहो कारणनिकरि कुशीलादि सेवन करते भी पाप मति कहो, अतरंग विषे पापजान्या चाहिए । ऐसे सर्व आचारनविषे विरुद्ध होगा । देखो मिथ्यात्वसारिखे महापाप की प्रवृत्ति छुडावनेकी तो मुख्यता नाहीं घर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुडावनेकी मुख्यता पाईए । सो क्रमभग उपदेश है । बहुरि धम्मके अंग अनेक हैं, तिनविषे एक परजोवकी दया ताको मुख्य कहैं हैं, ताका भी विवेक नाहीं । जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि याके अगनिकी तो मुख्यता नाहीं ।

मुंहपस्तिका निषेध

बहुरि पाटीका बाँधना, शीचादिक थोरा करना, इत्यादि कार्यनि

की मुख्यता करें हैं । सो मूलमुख पाटीकेसूक्तका अन्तर्गतमें श्रीमत्पुण्य
सिक्का तो यत्न नहीं अर पवनकी हिसाका यत्न बलाने । सो
नासिकाकरि बहुत पवन निकसे, ताका सो यत्न करसे ही नहीं । बहुरि
जो उनका शास्त्रके अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, सो सर्वदा
काहेको राखिए । बोलिए, तब यत्न कर लीजिए । बहुरि जो कहै—
भूलि जाइए । तो इतनी भी याद न रहे, तो अन्य धर्मसाधन कैसे
होगा ? बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो सम्भवता शौच तो मुनि भी
करे है । ताते गृहस्थकों अपने योग्य शौच करना । स्त्रीसंगमादिकहि
शौच किए बिना सामायिकादि क्रिया करनेतें अविनय, विक्षिप्तता-
आदि करि पाप उपजै । ऐसे जिनकी मुख्यता करे, तिनका भी ठिकाना
नाही अर केई दयाके अंग योग्य पाले हैं, हरितकायका त्याग आदि
करे, जल थोरा नाखे, इनका हम निषेध करते नाही ।

मूर्तिपूजा निषेध का निराकरण

बहुरि इस अहिंसाका एकात पकड़ि प्रतिमा चेत्यालयपूजनादि
क्रियाका उत्थापन करे है । सो उनहीके शास्त्रनिषेध प्रतिमाआदिका
निरूपण है, ताको आग्रहकरि लोपे हैं । भगवतीसूत्रविषे ऋद्धिधारी
मुनिका निरूपण है तहां मेरुगिरि आदिविषे जाय “तत्त्व चेत्याहं
चंदई” ऐसा पाठ है । याका अर्थ यह—तहां चैत्यनिकों बंदे हैं । सो
चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है । बहुरि बे हठकरि कहै हैं—चैत्य
शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजे हैं, सो अन्य अर्थ हैं, प्रतिमाका
अर्थ नाही । याको पूछिए है—मेरुगिरि नन्दीश्वरद्वीपविषे जाय जाय
तहां चैत्यवंदना करी, सो वहां ज्ञानादिककी बंदना करने का अर्थ कैसे

सम्भवै ? ज्ञानादिक की वदना तो सर्वत्र सम्भवै । जो वदने योग्य चैत्य वहाँ सम्भवै घर सर्वत्र न सम्भवै, ताको तहाँ वदनाकरनेका विशेष सम्भवै, सो ऐसा सम्भवता अर्थ प्रतिमा ही है अर चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम सम्भवै है । याको हठकरि काहेको लोपिए ।

बहुरि नन्दीश्वर द्वीपादिकविषे जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करै है, ताका व्याख्यान उनकें जहाँ तहाँ पाइए है । बहुरि लोकविषे जहा तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । सो या रचना अनादि है सो यह रचना भोग कुतूहलादिकके अर्थ तो है नाही । अर इन्द्रादिक-निके स्थाननिविषे नि प्रयोजन रचना सम्भवै नाही । सो इन्द्रादिक-तिनको देखि कहा करै है । कै तां अपने मंदिरनिविषे नि.प्रयोजन रचना देखि उसतै उदासीन होते होंगे, तहा दुखी होते होंगे, सो सम्भवै नाही । कै आछी रचना देखि विषय पोपते होंगे, सो अर्हत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै, यह भी सम्भवै नाही । ताते तहा तिनकी भक्तिआदिक ही करै है, यहु ही सम्भवै है । सो उनकें सूर्यभदेवका व्याख्यान है । तहा प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याको गोपनेके अर्थ कहै है, देवनिका ऐसा ही कर्त्तव्य है । सो साच, परन्तु कर्त्तव्यका तो फल होय ही होय । सो तहाँ धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तो अन्यत्र पाप होता था, यहा धर्म भया । याको श्रीरनिके सदृश कैसे कहिए ? यहु तो योग्य कार्य भया । अर पाप हो है तो तहाँ 'णमोत्थुणं'का पाठ पढ़्या, सो पापके ठिकानें ऐसा पाठ काहेको पढ़्या । बहुरि एक विचार यहाँ यहु आया, जो

‘णमोत्थुणं’ के पाठ विषे तो अरहंतकी भक्ति है । सो प्रातमाजीके आगे जाय यह पाठ पढ़्या, ताते प्रतिमाजीके आगे जो अरहतभक्तिकी क्रिया है सो करनी युक्त भई । बहुरि जो वे ऐसा कहै—देवनिके ऐसा कार्य है, मनुष्यनिके नाही, जात मनुष्यनिके प्रातमा आदि बनावने विषे हिसा हो है । ता उनहांके शास्त्रानविषे ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रातमाजाका पूजनादिक जसे सूयांभदेव किया, तैसे करती भई । ताते मनुष्यनिके भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है । यहां एक यह विचार आया—चेंत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तो द्रोपदी कैसे प्रतिमाका पूजन किया । बहुरि प्रवृत्ति थी, तो बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे । जो धर्मात्मा थे तो गृहस्थनिको ऐसा कार्य करना योग्य भया अर पापी थे तो तहा भोगादिकका प्रयोजन तो था नाही, काहेको बनाया । बहुरि द्रोपदी तहा ‘णमोत्थुणं’ का पाठ किया वा पूजनादि किया, सा कुतूहल किया कि धर्म किया । जो कुतूहल किया तो महापापिणी भई । धर्मविषे कुतूहल कहा । अर धर्म किया तो औरनिको भी प्रातमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है । बहुरि वे ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावै है—जैसे इन्द्रकी स्थापनाते इन्द्रका कार्य सिद्ध नाही, तैसे अरहत प्रतिमा करि कार्य सिद्ध नाही । सो अरहत आप काहूको भक्त मानि भला करते होय तो तो ऐसे भो माने । सो तो वे बीतराग है । यह जीव भक्ति रूप अपने भावनिते शुभफल पावै है । जैसे स्त्री का आकार रूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, तहां विकाररूप होय अनुराग करे, तो ताके पाप बध होय । तैसे अरहत का आकाररूप धातु पाषाणादिक की मूर्ति देखि धर्म बुद्धिते तहां

अनुराग करे, तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होइ । तहां वे कहैं हैं, जिस प्रतिमा ही हम अरहत विषे अनुरागकरि शुभ लयजावेंगे । तो इनको कहिए है—आकार देखें जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किय होय नाही । याहीते लोकविषे भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका बिज बनाने हैं । ताते प्रतिमाका आलबनिकरि भक्ति विशेष होनेते विशेष शुभकी प्राप्ति हो है ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रतिमाको देखो, परन्तु पूजनादिक करने का कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसे कोऊ किसी जीव का आकार बनाय घात करे तो वाकै उस जीवकी हिंसा किए कासा पाप निपजै वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेष बुद्धिते वाकी बुरी अवस्था करे तो जाका आकार बनाया वाकी बुरी अवस्था किए का सा फल निपजै । तैसे अरहतका आकार बनाय राग बुद्धिते पूजनादि करे तो अरहतके पूजनादि किए का सा शुभ (भाव) निपजै वा तैसा ही फल होय । अति अनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतें आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस घमानुरागते महापुण्य उपजै है ।

बहुरि ऐसी कुतर्क करे हैं—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय ताके आगे तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । ताते बदनादिकसि अरहतका पूजन युक्त नाही ।

ताका समाधान—मुनिपद लेतें ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान भए पीछें तीर्थंकरदेवकें समवशरणादि बनाए, छत्र चास-रादि किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तो अज्ञ

महापापी भया, सो बने नाहीं । भक्ति करी सो पूजनादिकविषे भी भक्ति ही करिए है । छत्रस्थके आगे त्याग करी वस्तुका धरना हास्य करना है, जाते वाकें विक्षिप्तता होय आवै है । केवलीकें वा प्रतिमाके आगे अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरने का दोष नाही । उनके विक्षिप्तता होय नाही । धर्मानुरागते जीवका भला होय ।

बहुरि वे कहै है—प्रतिमा बनावने विषे, चेत्यालयादि करावने विषे, पूजनादि करावने विषे हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है । तातें हिंसाकरि धर्म माननेतें महापाप हो है, तातें हम इन कार्यनिको निषेधे हैं ।

ताका उत्तर—उनही के शास्त्रविषे ऐसा वचन है—

सुच्चा जाणइ कल्लाणं सुच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणइ सुच्चा जं सेय तं समायर ॥१॥

यहां कल्याण पाप उभय ए तीन शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा कहा । सो उभय तो पाप अर कल्याण मिले होय सो ऐसा कार्यका भी होना ठहरचा । तहां पूछिए है—केवल धर्मते तो उभय घाटि है ही अर केवल पापते उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है तो यामें तो किल्लू कल्याणका अश मिल्या, पापते बुरा कैसे कहिए । भला है तो केवल पाप छोड ऐसा कार्य करना ठहरचा । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसे ही सम्भव है । कोऊ त्यागी होय, मन्दिरादिक नाही करावै है वा सामायिकादिक निरवद्य कार्यनिविषे प्रवर्त्तै है । ताकों तो छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नाही । परन्तु कोई अपने रहनेके वास्ते मन्दिर बनावै, तिसतें तो चेत्यालयादि

करावनेवाला हीन नाही । हिंसा तो भई परन्तु वाकें तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई, याकें लोभ छूटया, धर्मानुराग भया । बहुवि कोई व्यापारादि कार्य करे, तिसते तो पूजनादि काम करना हीन नाही । वहा तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है, पापहीकी प्रवृत्ति है । यहाँ हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादिक घटे है, धर्मानुराग बधै है । ऐसे जे त्यागी न होय, अपने धनको पापविषे खरचते होय तिनको चैत्यालयादि करावना । अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषे उपयोगको नाही लगाय सकें, तिनको पूजनादि करना निषेध नाही ।

बहुरि तुम कहोगे, निरवद्य सामायिक आदि कार्य ही क्यो न करै, धर्म विषे काल गमावना तहाँ ऐसे कार्य काहेको करै ?

ताका उत्तर—जो शरीरकरि पाप छोरे हो निरवद्यपना होय, तो ऐसे ही करै परन्तु परिणामनिविषे पाप छूटे निरवद्यपना हो है । सो बिना अबलम्बन सामायिकादिविषे जाका परिणाम लागे नाही सो पूजनादिकरि तहाँ अपना उपयोग लगावै है । तहाँ नानाप्रकार आलम्बनकरि उपयोग लगि जाय है । जो तहा उपयोग को न लगावै, तो पापकार्यनिविषे उपयोग भटकै तब बुरा होय । ताते तहा प्रवृत्ति करनी युक्त है । बहुरि तुम कहो हो—धर्मके अर्थ हिंसा किए तो महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है । सो यह प्रथम तो सिद्धान्तका वचन नाही अर युक्तिते भी मिले नाही । जाते ऐसे मानें इन्द्र जन्मकल्याणकविषे बहुत जलकरि अभिषेक करै है, समवसरण-विषे देव पुष्पवृष्टि चमर ढालना इत्यादि कार्य करै हैं, सो ये महापापी

होंय । जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो क्रियाका फल तो भए बिना रहता नाही । जो पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेको करे अरु धर्म है तो काहेको निषेध करो हो । बहुरि भला तुमहीको पूछे हैं—तीर्थकर की वदनाको राजादिक गए, साधुकी वदनाको दूर भी जाईए है, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करने को गमनादि करिये है, तहा मार्गविषे हिंसा भई । बहुरि साधुर्मी जिमाइए है, साधुका मरण भये ताका सस्कार करिये है, साधु होते उत्सव करिये है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दोसै है । सो यहा भी हिंसा हो है । सो ये कार्य तो धर्महीके अर्थ हैं, अन्य कोई प्रयोजन नाहीं । जो यहा महापाप उपजै है, तो पूर्वे ऐसे कार्य किये तिनका निषेध करो । अरु अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करें हैं, तिनका त्याग करो । बहुरि जो धर्म उपजै है तो धर्मके अर्थ हिंसाविषे महापाप बताय काहेको भ्रमावो हो । ताते ऐसे मानना युक्त है—जैसे थोरा धन ठिगाए बहुत धनका लाभ होय तो वह कार्य करना, तैसे थोरा हिंसादिक पाप भये बहुत धर्म निपजै तो वह कार्य करना । जो थोरा धनका लोभकरि कार्य बिगारै तो मूर्ख है । तैसे थोरी हिंसाका भयत बड़ा धर्म छोरै तो पापी ही होय । बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावै अरु स्तोक धन उपजावै वा न उपजावै तो वह मूर्ख ही है । तैसे बहुत हिंसादिकरि बहुतपाप उपजावै अरु भक्ति आदि धर्मविषे थोरा प्रवर्त्तै वा न प्रवर्त्तै तो वह पापी ही है । बहुरि जैसे बिना ठिगाए ही धनका लाभ होतै ठिगावै तो मूर्ख है । तैसे निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतै सावद्य धर्मविषे उपयोग लगावना युक्त नाहीं । ऐसे अपने परिणाम-

निकी अवस्था देखि भला होय सो करना । एकांतपक्ष कार्यकारी नाहीं । बहुरि ग्रहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाही है । रागादिक-निका घटना धर्मका अंग मुख्य है । तातै जैसे परिणामनिविषे रागादिक घटे सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकों अगुणतादिकका साधन भए बिना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरण करावे हैं । सो सामायिक तो रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय, पाठ मात्र पढे वा उठना बैठना किए ही तो होइ नाही । बहुरि कहोगे—अन्य कार्य करता तातै तो भला है । सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठ विषे प्रतिज्ञा तो ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सावद्यको न कहूंगा, न कराऊंगा अर मनविषे तो विकल्प हुआ ही करै । अर वचनकायविषे भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहा प्रतिज्ञाभग होय । सो प्रतिज्ञाभग करनेतै न करनी भली । जातै प्रतिज्ञाभगका महापाप है ।

बहुरि हम पूछे है—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै है अर भाषापाठ पढे है, ताका अर्थ जानि तिसविषे उपयोग राखे है । कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकों तो नीके पाले नाही अर प्राकृतादिकका पाठ पढे, ताके अर्थका आपको ज्ञान नाही, बिना अर्थ जाने तहा उपयोग रहै नाही, तब उपयोग अन्यत्र भटकै । ऐसै इन दोऊनिविषे विशेष धर्मात्मा कौन ? जो पहलेको कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए । दूसरेकों कहोगे, तो प्रतिज्ञा भगका पाप भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहरया । पाठादि करनेके अनुसारि ठहरया । तातै अपना उपयोग जैसे निर्मल होय सो कार्य करना । सधे सो प्रतिज्ञा

करनी । जाका अर्थ जानिए सो पाठ पढ़ना । पद्धति करि नाम घरा-
वनेमें नफा नाही । बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करने
का है । सो 'मिच्छामि दुक्कडं' इतना कहे ही तो दुष्कृत मिथ्या
न होय, किया दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम भए दुःकृत मिथ्या
हाय । ताते पाठ ही कार्यकारो नाही । बहुरि पडिकमणाका पाठ विषे
ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषे जो दुष्कृत लाग्या होय सो मिथ्या
होय । सो व्रत धारे बिना ही तिनका पडिकमणा करना कैसे सम्भवै ?
जाके उपवास न होय, सो उपवासविषे लाग्या दोषका निराकरण करै
तो असम्भवपना होय । ताते यह पाठ पढ़ना कौन प्रकार बने ? बहुरि
पोसहविषे भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाही पाले हैं । ताते पूर्वोक्त
ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तो पर्वका है । सो पर्वके दिन भी
केतायक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछे पोसहवारी होय । सो जेते
काल बने तेते काल साधन करनेका तो दोष नाही । परन्तु पोसहका
नाम करिए सो युक्त नाही । सम्पूर्ण पर्वविषे निरवद्य रहे ही पोसह
होय । जो थोरा भी कालते पोसह नाम होय तो सामायिककों भी
पोसह कहो, नाही शास्त्र विषे प्रमाण बतावो, जघन्य पोसहका
इतना काल है । सो बडा नाम घराय लोगनिकों भ्रमावना, यह प्रयो-
जन भासे है । बहुरि आखडी लेनेका पाठ तो और पढ़े, अगोकार
और करै । सो पाठविषे तो "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है, ताते जो
त्याग करै सो ही पाठ पढ़े, यह चाहिए । जो पाठ न आवे तो भाषा
हीते कहै । परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण
करने करावनेकी तो मुख्यता अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता वा

भाव निर्मल होने का विवेक नाही । आर्त्तपरिणामनिकरि वा लोभादिककरि भी उपबासादि करै, तहाँ धम्म मानै । सो फल तो परिणामनिते हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बाते करै हैं, सो जैनधम्म विषे सम्भवै नाही । ऐसे यहु जैनविषे श्वेताम्बरमत है, सो भी देवादिका वा तत्त्वनिका वा मोक्षमार्गादिका अन्यथा निरूपण करै है । ताते मिथ्यादर्शनादिका पोषक है, सो त्याज्य है । साचा जिनधम्म का स्वरूप आगे कहै हैं । ताकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तना योग्य है । तहाँ प्रवर्त्ते तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे अन्यमत निरूपण
पांचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

ॐ नमः

छठा अधिकार

कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध
दोहा

मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकों सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अर्थ—अनादिते जीवनिकै मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनिकी पुष्टताको कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषे प्रवृत्ति होय । ताते इनका निरूपण कीजिए है ।

कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध

तहां जे हितका कर्ता नाही अर तिनको भ्रमतें हितका कर्ता जानि सेइए सो कुदेव है । तिनका सेवन तीन प्रकार प्रयोजन लिए करिए है । कही तो मोक्षका प्रयोजन है । कही परलोकका प्रयोजन है । कही इस लोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन तो सिद्ध होय नाही । किछु विशेष हानि होय । ताते तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सोई दिखाईए है—

अन्यमतनिविषे जिनके सेवनते मुक्ति होनी कही है, तिनको केई जीव मोक्षके अर्थ सेवन करे हैं, सो मोक्ष होय नाही । तिनका वर्णन पूर्वे अन्यमत अधिकारविषे कहा ही है, बहुरि अन्यमत विषे कहे देव, तिनकों केई परलोकविषे सुख होय, दुःख न होय ऐसे प्रयोजन लिए

सेवे हैं । सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है । सो आप तो पाप उपजावै है अर कहै ईश्वर हमारा भला करेगा, तो तहां अन्याय ठहरया । काहूको पापका फल दे, काहूकों न दे, सो ऐसे तो है नाही । जैसा अपना परिणाम करेगा, तैसा ही फल पावेगा । काहूका बुरा भला करने वाला ईश्वर है नाही । बहुरि तिन देवनिका सेवन करते तिन देवनिका तो नाम करै अर अन्य जीवनिकी हिंसा करै वा भोजन नृत्यादिकरि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषै, सो पाप परिणामनिका फल तो लागे बिना रहने का नाही । हिंसा विषय कषायनिकों सर्व पाप कहै हैं । अर पाप का फल भी खोटा ही सर्व माने हैं । बहुरि कुदेवनिका सेवन विषे हिंसा विषयादिकही का अधिकार है । ताते कुदेवनिका सेवनते परलोकविषे भला न हो है ।

बहुरि घने जीव इस पर्याय सम्बन्धी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटवाना वा धनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख भेटने का वा सुख पावनेका अनेक प्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करै हैं । बहुरि हनुमानादिको पूजे हैं । बहुरि देवनिको पूजे हैं । बहुरि गणगौर सांभी आदि बनाय पूजे हैं । चौथि शीतला दिहाड़ी आदिको पूजे हैं । बहुरि अऊत पितर व्यतरादिकको पूजे हैं । बहुरि सूर्य चन्द्रमा शनिश्चरादि ज्योतिषीनिको पूजे हैं । बहुरि पीर पैगम्बरादिकनिको पूजे हैं । बहुरि गऊ घोटकादि तिर्यंचनिको पूजे हैं । अग्नि जलादिकको पूजे हैं । शस्त्रादिकको पूजे हैं । बहुत कहा कहिए, रोडी इत्यादिकको भी पूजे हैं । सो ऐसे कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टिते हो है । काहेतें, प्रथम तो जिनका सेवन करै सो केइ तो कल्पना

मात्र ही देव हैं। सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसे होय। बहुरि केई व्यतरादिक हैं, सो ए काहूका भला बुरा करनेकों समर्थ नाही। जो वे ही समर्थ होय, तो वे ही कर्ता ठहरै। सो तो उनका किया किछु होता दोसता नाही। प्रसन्न होय धनादिक देय सकें नाही। द्वेषी होय बुरा कर सकते नाही।

इहा कोऊ कहै—दुख तो देते देखिए हैं, मानेतें दुख देते रहि जाय हैं।

ताका उत्तर—याकें पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि होय, ताकरि वे चेस्टा करे, चेष्टा करतें यहु दुखी होय। बहुरि वे कुतूहलते किछू कहैं, यहु कह्या करै तब वे चेष्टा करनेत रहि जाय। बहुरि याको शिथिल जानि कुतूहल किया करै। बहुरि जो याकें पुण्यका उदय होय तो किछू कर सकते नाही। सो भी देखिए है—कोऊ जीव उनकों पूजे नाही वा उनकी निन्दा करे वा वे भी उसतें द्वेष करे परन्तु ताको दुख देई सकें नाही। वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो फलाना हमको माने नाही परन्तु उसतें किछू हमारा वश नाही। तातें व्यन्तरादिक किछू करनेको समर्थ नाही। याका पुण्य पापहीतें सुख दुख हो है। उनके माने पूजे उलटा रोग लागै है, किछू कार्य सिद्धि नाही। बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भी कही अतिशय चमत्कार होता देखिए है सो व्यन्तरादिक करि किया हो है। कोई पूर्व पर्यायविषे उनका सेवक था, पीछे मरि व्यन्तरादि भया, तहाँ ही कोई निमित्ततें ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषे तिनके सेवने की प्रवृत्ति करावनेके अर्थ कोई चमत्कार

दिखावे है । जगत् भोसा, किञ्चित् चमत्कार देखि तिस कार्यं विषे लग जाय है । जैसे जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनि ए वा देखिए है सो जिनकृत नाही, जेनी व्यतरादिकृत हो है । तैसे ही कुदेवनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यतरादिकनिकरि किया हो है, ऐसा जानना । बहुरि अन्यमतविषे भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहै हैं । तहा केई तो कल्पित बातें कही है । केई उनके अनुचरी व्यन्तरादिककरि किए कार्यानिको परमेश्वरके किए कहै हैं । जो परमेश्वरके किए होय तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ छै । सर्व प्रकार समर्थ छै । भक्तको दुख काहेको होने दे । बहुरि अबहू देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनिकी उपद्रव करै है, धर्म विध्वंस करै हैं, मूर्तिको विघ्न करै है, सो परमेश्वरको ऐसे कार्यका ज्ञान न होय तो सर्वज्ञपनो रहै नाही । जाने पीछे सहाय न करै तो भक्त वत्सलता गई वा सामर्थ्यहीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है तो आगे भक्तनिकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है । उनकी तो एकसी वृत्ति है । बहुरि जो कहोगे—वैसी भक्ति नाही है । तो म्लेच्छनिते तो भले हैं वा मूर्ति आदि तो उनही की स्थापना थी, तिनिका विघ्न तो न होने देना था । बहुरि म्लेच्छपापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वर का किया है कि नाही । जो परमेश्वरका किया है, तो निदकनिको सुखी करै, भक्तनिकों दुखदायक करै, तहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रह्या ? अर परमेश्वरका किया न हो है, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया । ताते परमेश्वरकृत कार्य नाही । कोई अनुचरी व्यतरादिक ही चमत्कार दिखावे है । ऐसा ही

निश्चय करना ।

बहुरि इहाँ कोऊ पूछै कि कोई व्यतर अपना प्रभुत्व कहै वा अप्रत्यक्षकों बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, अमरूप बचन कहै वा औरनिकों अन्यथा परिणमावै, औरनिको दुःखदे, इत्यादि विचित्रता कैसे है ?

ताका उत्तर—व्यतरनिविषे प्रभुत्व की अधिक हीनता तो है परन्तु जो कुस्थान विषे वासादिक बताय हीनता दिखावे हैं सो तो कुतूहलते वचन कहै है । व्यतर बालकवत् कुतूहल किया करे । सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपको हीन दिखावे, चिडावे, गाली सुने, बार पाडे (ऊचे स्वरसे रोवै) पीछे हँसने लगि जाय, तैसे ही व्यंतर चेष्टा करे हैं । जो कुस्थानहीके वासी होय, तो उत्तम स्थानविषे आवै हैं तहाँ कौनके ल्याए आवै हैं । आपहीते आवै हैं, तो अपनी शक्ति होते कुस्थानविषे काहेकों रहैं ? ताते इनका ठिकाना तो जहाँ उपजै हैं, तहाँ इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है । कुतूहलके लिये चाहै सो कहै है । बहुरि जो इनको पीडा होती होय तो रोवते-रोवते हंसने कैसे लगि जाँय हैं । इतना है, मन्त्रादिककी अचित्यशक्ति है सो कोई साचा मन्त्रके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होय तो वाके किंचित् जमनादि न होय सकै वा किंचित् दुःख उपजै वा कोई प्रबल वाकों मने करे तब रहि जाय वा आप ही रहि जाय । इत्यादि मन्त्रकी शक्ति है परन्तु जलावना आदि नहो है । मन्त्र वाला जलाया कहै, बहुरि वह प्रगट होय जाय, जाते वैकियिक शरीरका जलावना आदि सम्भवै नाही । बहुरि व्यंतरनिकं अवधिज्ञान काहूके स्तोक क्षेत्र

काल जाननेका है, काहूँके बहुत है। तहाँ वाकै इच्छा होय अर आपकै बहुत ज्ञान होय तो अप्रत्यक्षको पूछै ताका उत्तर दें तथा आपकै स्तोक ज्ञान होय तो अन्य महत्ज्ञानीको पूछि आय करि जवाब दें। बहुरि आपकै स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तो पूछै ताका उत्तर न दे, ऐसा जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यतरादिककै उपजता केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछे ताका स्मरण मात्र रहै है तातें तहाँ कोई इच्छाकरि आप किछू चेष्टा करै तो करै। बहुरि पूर्व-जन्मकी बातें कहै। कोऊ अन्य वार्ता पूछै तो अवधि तो थोरा, बिना जाने कैसे कहै। बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकै वा इच्छा न होय, तहाँ मान कुतूहलादिकतें उत्तर न दे वा झूठ बोलै, ऐसा जानना। बहुरि देवनिमे ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरको वा पुद्गल स्कन्धको जैसी इच्छा होय तैसे परिणमावै। तातें नाना आकारादिरूप आप होय वा अन्य नाना चरित्र दिखावै। बहुरि अन्य जीवके शरीर को रोगादियुक्त करै। यहा इतना है—अपने शरीरको वा अन्य पुद्गल स्कन्धनिको तो जेती शक्ति होय तितने ही परिणमाय सकै, तातें सर्व कार्य करने की शक्ति नाही। बहुरि अन्य जीवके शरीरादिकको वाका पुण्य पापके अनुसारि परिणमाय सकै। वाकै पुण्य उदय होय तो आप रोगादिरूप न परिणमाय सकै अर पाप उदय होय तो वाका इष्टकार्य न करि सकै। ऐसैं व्यतरादिकनिकी शक्ति जाननी।

यहाँ कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके माननैं पूजवै में दोष कहा ?

ताका उत्तर—आपकें पाप उदय होतें सुख न देय सकै, पुण्य उदय होतें दुःख न देय सकै; बहुरि तिनके पूजनेतें कोई पुण्यबंध होय नाही, रागादिककी वृद्धि होतें पाप ही हो है। तातें तिनका मानना पूजना कार्यकारी नाही—बुरा करने वाला है। बहुरि व्यतरादिक मनावे हैं, पुजावे हैं, सो कुतूहल करे हैं, किछू विशेष प्रयोजन नाहीं राखे हैं। जो उनकों माने पूजे, तिस सेती कुतूहल किया करे। जो न माने पूजे, तासो किछू न कहै। जो उनके प्रयोजन ही होय, तो न मानने पूजनेवालेको घना दुःखी करे। सो तो जिनकें न मानने पूजनेका अवगाढ है, तासों किछू भी कहते दीसते नाही। बहुरि प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीडा होय तो होय, सो उनके व्यक्त होय नाही। जो होय, तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक दीजिए ताकों भी ग्रहण क्यों न करे वा औरनिके जिमावने आदि करनेहीको काहेकों कहैं। तातें उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। सो आपको उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातें उनको मानना पूजना योग्य नाही।

बहुरि कोऊ पूछै कि व्यतर ऐसे कहैं हैं—गया आदि विषे पिंड-प्रदान करो तो हमारी गति होय, हम बहुरि न आवे, सो कहा है।

ताका उत्तर—जीवनिकें पूर्वभवका संस्कार तो रहै ही है। व्यतरनिकें पूर्व-भवका स्मरणादिकतें विशेष संस्कार है। तातें पूर्व-भवके विषे ऐसी ही वासना थी, गयादिकविषे पिंडप्रदानादि किए गति हो है तातें ऐसे कार्य करनेको कहैं हैं। जो मुसलमान आदि मरि व्यतर हो हैं, ते तो ऐसे कहैं नाहीं, वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन

कहैं। ताते सर्व व्यतरनिकी गति तैसे ही होती होय तो सर्व ही समान प्रार्थना करे सो है नाही, ऐसे जानना। ऐसे व्यतरादिकनिका स्वरूप जानना।

सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनकों पूजे हैं सो भी भ्रम है। सूर्यादिकको परमेश्वरका अश मानि पूजे है। सो वाकै तो एक प्रकाशका ही आधिक्य भासैं है। सो प्रकाशवान् अन्यरत्नादिकभी हो हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नाही, जातै वाको परमेश्वरका अश मानिए। बहुरि चन्द्रमादिकको धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजे हैं। सो उसके पूजनेतैं ही धन होता होय, तो सर्व दरिद्रा इस कार्यको करे। ताते ए मिथ्याभाव है। बहुरि ज्योतिषके विचारतैं खोटा ग्रहादिक आए तिनिका पूजनादि करे हैं, वाकै अर्थ दानादिक दे है। सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करे है, पुरुषके दाहिणे बावे आए सुख दुख होनेका आगामी ज्ञानको कारण हो है, किछु सुख दुख देनेको समर्थ नाही। तैसे ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करे हैं। प्राणीकै यथासम्भव योगको प्राप्त होते सुख दुख होने का आगामी ज्ञानको कारण हो है, किछु सुख दुख देनेको समर्थ नाही। कोई तो उनका पूजनादि करे, ताकै भी इष्ट न होय, कोई न करे ताकै भी इष्ट होय, ताते तिनिका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

यहां कोऊ कहै—देना तो पुण्य है, सो भला हो है।

ताका उत्तर—धर्मके अर्थिदेना पुण्य है। यह तो दुःखका भयकरि वा सुखका लोभकरि दे हैं, ताते पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकार

ज्योतिषी देवनिको पूजें हैं, सो मिथ्या है ।

बहुरि देवी दिहाड़ी आबि हैं, ते केई तो व्यतरी वा ज्योतिषिणी हैं, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करे है । केई कल्पित हैं, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करे हैं । ऐसे व्यतरादिकके पूजनेका निषेध किया ।

यहाँ कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतको अनुसरें है, तिनके पूजनादि करने मे तो दोष नाही ।

ताका उत्तर—जिनमतविषे सयम धारे पूज्यपनों हो है । सो देवनिके सयम होता ही नाही । बहुरि इनको सम्यक्त्वो मानि पूजिए है, सो भवनत्रिकमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नाही । जो सम्यक्त्वकरिही पूजिए तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लौकतिकदेव तिनकोही क्यों न पूजिए । बहुरि कहोगे—इनके जिनभक्ति विशेष है । सो भक्ति की विशेषता भी सौधर्म इन्द्रके है, वह सम्यग्दृष्टी भी है । बाको छोरि इनको काहेको पूजिए । बहुरि जो कहोगे, जैसे राजाके प्रतीहारादिक हैं, तैसे तीर्थंकरके क्षेत्रपालादिक हैं । सो समवसरणादिविषे इनका अधिकार नाही । यह भ्रूँठी मानि है । बहुरि जैसे प्रतीहारादिकका मिलाया राजास्यो मिलिए, तैसे ये तीर्थंकरकों मिलावते नाही । वहाँ तो जाके भक्ति होय सोई तीर्थंकरका दर्शनादिक करो, किछु किसीके आधीन नाही । बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिए रौद्रस्वरूप जिनका, तिनकी गाय गाय भक्ति करे । सो जिनमतविषे भी रौद्ररूप पूज्य भया, तो यह भी अन्यमत ही के समान भया । तीक्ष्ण

मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषे ऐसी ही विपरीत प्रवृत्ति का मानना हो है । ऐसे क्षेत्रपालादिकों भी पूजना योग्य नाही ।

गौ सर्पादिककी पूजा का निराकरण

बहुरि गऊ सर्पादि तिर्यंच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपते हीन भासैं हैं । इनिका तिरस्कारादिक करि सकिए हैं । इनकी निच्यदशा प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते तिर्यंचनिहूतें अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देखिये हैं । बहुरि शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष भासैं है, पूज्यपनेका उपचार भी सम्भवै नाही । तातें इनका पूजना महा मिथ्याभाव है । इनको पूजे प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि किछू भी फल प्राप्ति नाही भासैं है तातें इनको पूजना योग्य नाही । या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना निषेध है । देखो मिथ्यात्व की महिमा, लोक विषे तो आपतें नीचेको नमते आपको निच्य मानें अर मोहित होय रोडो पर्यंतकों पूजता भी निच्यपनो न मानें । बहुरि लोकविषे तो जातें प्रयोजन सिद्ध होता जानें, ताहीकी सेवा करे अर मोहित होय कुदेवनितें मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवनिका सेवन करे । बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारो बिघ्न होय ताकों तो गिनै नाही अर कोई पुण्यके उदयतें इष्ट कार्य होय जाय ताको कहै, इसके सेवनतें यह कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होय, तिनकों तो गिनै नाही अर कोई अनिष्ट होय तो कहै, याका सेवन न किया तातें अनिष्ट भया । इतना नाही विचारे है, जो इनिही के आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तो जे पूजे तिनके इष्ट होइ, न

पूजे तिनके अनिष्ट होय । सो तो दीसता नाही । जैसे काहुके शीतलाको बहुत माने भी पुत्रादि मरते देखिए है । काहुके बिना माने भी जीवते देखिए है । ताते शीतला का मानना किछु कार्यकारी नाही । ऐसे ही सर्व कुदेविका मानना किछु कार्यकारी नाही ।

इहाँ कोऊ कहै—कार्यकारी नाही तो मति होहु, किछु तिनके माननेते बिगार भी तो होता नाही ।

ताका उत्तर—जो बिगार न होय, तो हम काहेको निषेध करें । परन्तु एक ता मिथ्यात्वादि दृढ होनेते मोक्षमार्ग दुर्लभ होय जाय है, सो यह बड़ा बिगार है । एक पापबध होनेते आगामो दुःख पाईए है, यह बिगार है ।

यहाँ पूछें कि मिथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व श्रद्धानादि भए होय है अर पापबध खोटे कार्य किए होय है, सो तिनके माननेते मिथ्यात्वादिक वा पापबध कैसे होय ?

ताका उत्तर—प्रथम तो परद्रव्यनिको इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, जाते कोऊ द्रव्य काहुका मित्र शत्रु है नाही । बहुरि जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तो ताका कारण पुण्य पाप है । ताते जैसे पुण्यबध होय, पापबध न होय सो करै । बहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वियोगका उपाय करै, सो कुदेवके माननेते इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर होती नाही, केवल वृद्धिको प्राप्त हो है । बहुरि पुण्यबध भी होता नाही, पाप बध हो है । बहुरि कुदेवकाहुको धनादिक देते खोसते देखे नाही । ताते प्र बाह्य कारण भी नाही । इनका मानना किसे अर्थ कोत्रिए है । जे

अत्यन्त अमर्षुद्धि होय, जीवादि तत्त्वानिका श्रद्धान ज्ञानका अश भी न होय अर रागद्वेषकी अति तीव्रता होय तब जे कारण नाहीं तिनकीं भी इष्ट अनिष्टका कारण माने । तब कुदेवानिका मानना हो है । ऐसा तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है ।

कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध
भाग कुगुरुके श्रद्धानादिकको निषेधिए है—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तो परिणमै अर मानादिकतें आपको धर्मात्मा मनावे, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावें अथवा किंचित् धर्मका कोई अग धारि बडे धर्मात्मा कहावे, बडे धर्मात्मा योग्य क्रिया करावे, ऐसे धर्म का आश्रयकरि आपको बडा मनावे, ते सर्व कुगुरु जानने । जातें धर्मपद्धतिविषे तो विषयकषायादि छूटें जैसा धर्मकों धारें तैसा ही अपना पद मानना योग्य है ।

कुल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध

तहाँ केई तो कुलकरि आपको गुरु माने हैं । तिनविषे केई ब्राह्मणादिक तो कहै हैं, हमारा कुल ही ऊँचा है तातें हम सर्वके गुरु हैं । सो उस कुलकी उच्चता तो धर्म साधनतै है । जो उच्च कुलविषे उपजि हीन आचरण करै, तो वाको उच्च कैसे मानिए । जो कुलविषे उपजने-हीते उच्चपना रहै, तो मासभक्षणादि किए भी वाकों उच्च ही मानों सो बने नाही । भारतविषे भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं । तहाँ “जो ब्राह्मण होय चांडाल कार्य करै, ताको चांडाल ब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है । सो कुलहीते उच्चपना होय तो ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों दई है ।

बहुति वंशवशास्त्रनिविषे ऐसा भी कहैं—वेदव्यासादिक मछली
आदिकते उपजे । तहाँ कुलका अनुक्रम कैसे रह्या ? बहुति मूलउत्पत्ति
तो ब्रह्माते कहै हैं । ताते सर्वका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रह्या ?
बहुति उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके पुरुषते वा नीचकुलकी स्त्रीके
उच्चकुलके पुरुषते सगम होते सति होती देखिए है । तहाँ कुलका
प्रमाण कैसे रह्या ? जो कदाचित् कहोगे, ऐसे है, तो उच्च नीच कुलका
विभाग काहेको मानो हो । सो लौकिक कार्यनिविषे असत्य भी
प्रवृत्तिसभवे, धर्मकार्यविषे तो असत्यता सभवे नाही । ताते धर्मप-
द्धतिविषे कुलअपेक्षा महतपना नाही सभवे है । धर्मसाधनहीते महंत-
पना होय । ब्राह्मणादि कुलनिविषे महतता है, सो धर्मप्रवृत्ति है ।
सो धर्मकी प्रवृत्ति को छोडि हिंसादिक पापविषे प्रवर्त्ते महतपना
कैसे रहै ? बहुति केई कहै — जो हमारे बड़े भक्त भए हैं, सिद्ध भए
हैं, धर्मात्मा भए हैं । हम उनकी सतिविषे हैं, ताते हम गुरु है । सो
उन बड़ेनिके बड़े तो ऐसे उत्तम थे नाही । तिनकी सतिविषे उत्तमकार्य
किये उत्तम मानो हो तो उत्तमपुरुषकी सतिविषे जो उत्तमकार्य न करे,
ताको उत्तम काहेको मानो हो । बहुति शास्त्रनिविषे वा लोकविषे
यहु प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्यकरि उच्चपदको पावै, पुत्र अशुभ-
कार्यकरि नीच पदको पावै वा पिता अशुभ कार्यकरि नीच पदको
पावै, पुत्र शुभ कार्यकरि उच्चपदको पावै । ताते बडेनिकी अपेक्षा
महंत मानना योग्य नाही । ऐसे कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव
जानना । बहुति केई पट्टकरि गुरुपना माने हैं । कोई पूर्वे महत पुरुष
भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहा तिन विषे

तिस महत्पुरुष कैसे गुण न होते भी गुरुपनो मानिए, सो जो ऐसे ही होय तो उस पाटविषे कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करेगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा, सो सभवे नाही। अर वह पापी है, तो पाटका अधिकार कहाँ रह्या ? जो गुरुपद योग्य कार्य करे सो ही गुरु है। बहुरि केई पहले तो स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछे भ्रष्ट होय विवाहादिक कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी सतति आपकों गुरु माने है। सो भ्रष्ट भए पीछे गुरुपना कैसे रह्या ? और गृहस्थवत् ए भी भए। इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए। इनकों मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसे माने ? बहुरि केई अंग तो सर्व पाप कार्य करे, एक स्त्री परगै नाही, इसही अंगकरि गुरुपनो माने हैं। सो एक अब्रह्म ही तो पाप नाही, हिसा परिग्रहादिक भी पाप है, तिनकों करते धर्मात्मा गुरु कैसे मानिए। बहुरि वह धर्मबुद्धिते विवाहादिकका त्यागी नाही भया है। कोई, आजीविका वा लज्जा आदि प्रयोजनकों लिए विवाह न करे है। जो धर्म बुद्धि होती, तो हिसादिकको काहे को बधावता। बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाही, ताके शीलको भी हृदता रहै नाही। अर विवाह करे नाही, तब परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै। ऐसी क्रिया होते गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है। बहुरि केई काहूप्रकार का भेषधारनेते गुरुपनो माने है। सो भेष धारे कोन धर्म भया, जाते धर्मात्मा गुरु माने। तहा केई टोपी दे है, केई गूदरी राखे हैं, केई चोला पहरे है, केई चादर ओढे है, केई लाल वस्त्र राखे हैं, केई श्वेतवस्त्र राखे है, केई भगवा राखे है, केई टाट पहरे हैं, केई मृगछाला राखे हैं, केई राख लगावे है, इत्यादि अनेक स्वांग बनावे हैं।

सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छूटें थो, तो पाग-
जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिक त्याग काहेको किया ? उनको
छोरि ऐसे स्वाँग बनावने मे कौन धर्मका अंग भयो । गृहस्थनिकों
ठिगनेके अर्थ ऐसे भेद्य जानन । जो गृहस्थ सारिखा अपना स्वाग
राखें, तो गृहस्थ कैसे ठिगावें । अर याको उनकरि आजोविका वा
धनादिक वा मानादिकका प्रयोजन साधना, ताते ऐसे स्वाग बनावें हैं ।
जगत भोला, तिस स्वागको देखि ठिगावें अर धर्म भया मानें, सो
यहु भ्रम है । सोई कह्या है—

जह कुवि वेस्सारत्तो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुसिया गयं पि ण मुणंति धम्म-णिहि ॥१॥

(उपदेश सि० २० ५)

याका अर्थ—जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिकको मुसावता
हुवा भी हर्ष माने है, तैसे मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता
धर्म धन को नाही जानें हैं । भावार्थ—यहु मिथ्या भेष वाले जीवनिकी
शुश्रूषा आदिते अपना धर्म धन नष्ट हो ताका विषाद नाही, मिथ्या-
बुद्धि ते हर्ष करे है । तहाँ केई तो मिथ्याशास्त्रनिविषे भेष निरूपण
किये हैं, तिनको धारे है । सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगम
क्रिया कियेते उच्चपद प्ररूपणते मेरी मानि होइ वा अन्य जीव इस
मार्ग विषे बहुत लागे, इस अभिप्रायते मिथ्या उपदेश दिया । ताकी
परपराकरि विचार रहित जीव इतना तो विचारें नाही, जो सुगम
क्रियाते उच्चपद होना बतावें हैं, सो इहा किछू दगा है, भ्रमकरि
तिनिका कल्या मार्गविषे प्रवर्त्तें हैं । बहुरि केई शास्त्रनिविषे तो मार्ग

कठिन निरूपण किया सो तो सचै नाही अर अपना ऊँचा नाम धराए बिना लोक मानें नाही, इस अभिप्रायतें यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तो ऊँचा धरावें हैं अर इनिका आचारनिकों नाही साधि सकें हैं तातें इच्छा-नुसारि नाना भेष बनावे हैं । बहुरि केई अपनी इच्छा अनुसारि ही तो नवीन नाम धरावें हैं अर इच्छानुसारि ही भेष बनावे हैं । ऐसे अनेक भेष धारनेतें गुरूपनो मानें हैं, सो यह मिथ्या है ।

इहा कोऊ पूछै कि भेष तो बहुत प्रकारके दोसे, तिन विषे सांचे भूठे भेषकी पहचानि कैसे होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषे विषयकषायका किछु लगाव नाही, ते भेष साचे हैं । सो साचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष मिथ्या हैं । सो ही षट्पाहुडविषे कुन्दकुन्दाचार्य करि कह्या है—

एगं जिणस्स रूवं विदियं उविकट्टु सावयाणं तु ।

अवरट्टियाण तइयं चउत्थं पुणं लिग दंसणं णत्थि ॥

(द० पा० १८)

याका अर्थ—एक तो जिनका स्वरूप निर्ग्रथ दिगंबर मुनिलिग अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारही प्रतिमाका धारक श्रावकका लिग अर तीसरा आर्यकानिका रूप यह स्त्रीनिकालिग, ऐसे ए तीन लिग तो श्रद्धानपूर्वक है । बहुरि चौथा लिग सम्यग्दर्शन स्वरूप नाही है । भावार्थ—यहु इन तीनलिग बिना अन्यलिगकों माने सो श्रद्धानो नाही, मिथ्यादृष्टी है । बहुरि इन भेषोनिविषे केई भेषी अपने भेष की प्रतीति करावनेके अर्थ किचित् धर्मका अंगकों भी

पालें हैं । जैसे छोटा कपड़ा बलावर्नेवाला तिस धिरे किछु कपड़ा का भी भंश राखे है, तैसे धर्मका कोऊ भंग दिखाव धरना उच्चपद मनावे हैं ।

इहाँ कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तो फल होवा ।

ताका उत्तर—जैसे उपवासका नाम धराय कणमात्र भी भक्षण करै तो पापी है अर एकंत का (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै तो भी धर्मात्मा है । तैसे उच्चपदमीका नाम धराय तामें किंचित् भी अन्यथा प्रवर्त्तै, तो महापापी है । अर नीचोपदमीका नाम धराय किछु भी धर्म साधन करै, तो धर्मात्मा है । तातें धर्मसाधन तो जेता बने तेता ही कीजिए, किछु दोष नाही । परन्तु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापाप ही हो है । सोई षट्पाहुडविषे कुन्दकुन्दाचार्यकरि कहा है—

जह जायरूवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्प-बहुयं तत्तो पुण जाइ जिम्भोयं ॥१॥

—(सूत्र पा० १८)

याका अर्थ—मुनि पद है, सो यथाजातरूप सदृश है । जैसा बन्ध होते था, तैसा नग्न है । सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषे तिलका तुषमात्र भी ग्रहण न करै । बहुरि जो कदाचित् अल्प वा बहुत वस्तु ग्रहै, तो तिसते निगोद जाय । सो इहां देखो, गृहस्थ-पनेमें बहुत परिग्रह राखि किछु प्रमाण करै तो भी स्वर्ग मोक्षका अधिकारी हो है अर मुनिपनेमे किंचित् परिग्रह अतीकार किए भी निगोद जाने वाला हो है । तातें ऊंचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नाहीं ।

देखो, हुडावसम्पिणी कालविषे यह कलिकाल प्रवर्त्त है । ताका दोष-
करि जिनमतविषे मुनिका स्वरूप तो ऐसा जहा बाह्य अभ्यन्त
परिग्रहका लगाव नाही, केवल अपने आत्माको आपो अनुभवते शुभा-
शुभभावनिते उदासीन रहै है अरु अब विषय कषायासक्त जीव
मुनिपद धारै, तहा सर्वसावद्यका त्यागी होय पचमहाव्रतादि अगी-
कार करै । बहुरि द्रवत रक्तादि वस्त्रनिको ग्रहै वा भोजनादिविषे
लोलुपो होय वा अपनी पद्धति बधावनेके उद्यमी होय वा केई
अनादिक भी राखे वा हिसादिक करै वा नाना आरम्भ करै ।
सो स्तोक परिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कह्या है, तो ऐसे पापनिका
फल तो अनत संसार होय ही होय । बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो,
कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भग करै, ताको तो पापी कहै अरु ऐसी
बड़ी प्रतिज्ञाभग करते देखे । बहुरि तिनको गुरु माने, मुनिवत् तिनका
सन्मानादि करै । सो शास्त्रविषे कृतकारित अनुमोदनाका फल कह्या
है ताते इनको भी बैसा ही फल लागै है । मुनिपद लेनेका तो क्रम
यह है—पहले तत्त्वज्ञान होय, पीछे उदासीन परिणाम होय, परिष-
हादि सहने की शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै । तब
श्रीगुरु मुनिधर्म अगीकार करावै । यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञान-
रहित विषयकषायासक्त जीव तिनको मायाकरि वा लोभ दिखाय
मुनिपद देना, पीछे अन्याया प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा अन्याय
है । ऐसे कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन
के दृढ करनेको शास्त्रनिकी साखि दीजिए है । तहाँ उपदेशसिद्धान्त
रत्नमाला विषे ऐसा कह्या है—

गुरुणो भट्टा जाया सद्दे थुणिऊण लिति दाणाइं ।

दोण्णवि अमुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुड्ढंति ॥३१॥

कालदोषते गुरु जे हैं, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकर दातारकी स्तुति करिके दानादि ग्रहै है । सो इस दुखमा कालविषे दोऊ ही दातार वा पात्र ससारविषे डूबे है । बहुरि तहाँ कहा है—

सप्पे दिट्ठे णासइ लोअो णहि कोवि किपि अवखेइ ।

जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा भणइ तं दुट्ठं ॥३६॥

याका अर्थ—सर्पको देखि कोऊ भागै, ताको तो लोक किछु भी कहै नाही । हाय हाय देखो, जो कुगुरु सर्पको छोरै है, ताहि मूढ दुष्ट कहैं, बुरा बोले ।

सप्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइं ।

तो वर सप्पं गहियं मा कुगुरुसेवणं भद्दं ॥३७॥

अहो सर्पकरि तो एक ही बार मरण होय अर कुगुरु अनतमरण दे है—अनतबार जन्ममरण करावै है । ताते हे भद्र, साँपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका सेवन भला नाही । और भो गाथा तहाँ इस श्रद्धान दृढ़ करनेको कारण बहुत कही हैं सो तिस ग्रन्थते जानि लेनी । बहुरि सघट्टविषे ऐसा कहा है—

क्षुक्षामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चैत्ये क्वचित्
कृत्वा किञ्चनपक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गरुछे कुटुम्बीयति

स्वं शक्नोयति बालिशयति बुधान् विश्व वराकीयति ॥

याका अर्थ— देखो, क्षुधाकरि कृषा कोई रकका बालक सो कहीं चैत्यालयादिविषे दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता संता आचार्य पदको प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषे अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है, निजगच्छविषे कुटुम्बवत् प्रवर्त्तै है, आपको इन्द्रवत् महान् मानै है, ज्ञानीनिको बालकवत् भ्रजानी मानै है, सर्वगृहस्थनिको रकवत् मानै है सो यहु बडा आश्चर्य भया है । बहुरि 'येर्जातो न च बद्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि काव्य है । ताका अर्थ ऐसा है— जिनकरि जन्म न भया, बध्या नाही, मोल लिया नाही, देणदार भया नाही, इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नाही अर गृहस्थनिको वृषभवत् बहावै, जोरावरी दानादिक ले, सो हाय हाय यहु जगत् राजाकरि रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नाही । ऐसे ही इस श्रद्धान के पोषक तहां काव्य है सो तिस ग्रंथ ते जानना ।

यहा कोऊ कहै, ए तो श्वेताबरविरचित उपदेश है तिनकी साक्षी काहेको दई ?

ताका उत्तर—जैसे नीचा पुरुष जाका निषेध करे, ताका उत्तम-पुरुषकै तो सहज ही निषेध भया । तैसे जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे, वे हू जाका निषेध करे, तो दिगम्बरधर्म विषे तो ऐसी विपरीतिका सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगम्बर ग्रन्थनिविषे भी इस श्रद्धान के पोषक वचन है । तहा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत षट्पाहुडविषे (दर्शन-पाहुडमे) ऐसा कह्या है—

दंसणमूलो धम्मो उवइठुं जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण बंदिब्बो ॥२॥

याका अर्थ—जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्य है। ताकों सुनकरि हे कर्णसहित हो, यह मानों—सम्यक्त्वरहित जीव वदनेयोग्य नहीं। जे आप कुगुरु ते कुगुरुका अदानसहित सम्यक्ती कैसे होय? बिना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय। धर्म बिना वदने योग्य कैसे होय। बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एवे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविषे भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषे भ्रष्ट हैं, चारित्रभ्रष्ट हैं, ते जीव भ्रष्टते भ्रष्ट हैं, और भी जीव जो उनका उपदेश माने हैं, तिस जीव का नाश करे है, बुरा करे हैं। बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लमूया बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

जे आप तो सम्यक्तते भ्रष्ट हैं अर सम्यक्त्वधारकनिको अपने पगो पड़ाया चाहै हैं, ते लूले गू गे हो है, भाव यह—स्थावर हो हैं। बहुरि तिनके बोधि की प्राप्ति महादुर्लभ हो है।

जेवि पडंति च तेसि जाणंता लज्जगारवभएण ।

तेसि पि णत्थि बोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

—(८० पा०)

जो जानता हुवा भी लज्जागारव भयकरि तिनके पगं पड़े हैं, तिनके भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है। कैसे हैं ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं। पापीनिका सन्मानादि किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है। बहुरि (सूत्र पाहुड में) कहै हैं—

जस्स परिग्रहगहणं अप्प बहुयं च हवइ लिगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ निरायारो ॥१६॥

—(सूत्र पा०)

जिस लिगकै थोरा वा बहुत परिग्रहका अगीकार होय सो जिन वचनविषे निदा योग्य है । परिग्रहरहित हो अनगार हो है । बहुरि (भावपाहुडमे) कहै है—

धम्मम्मि निप्पिवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

निप्पलनिग्गुणयारो णडसवणो णगरूवेण ॥७१॥

(भाव पा०)

याका अर्थ—जो धम्मविषे निरुद्यमो है, दोषनिका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट श्रमण है, भाँडवत् भेषधारी है । सो नग्न भए भाङका दृष्टांत सभकै है । परिग्रह राखै तो यह भी दृष्टांत बनै नाही ।

जे पावमोहियमई लिगं धत्तूण जिणवरिदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरनिका लिग धारि पाप करै है, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने । बहुरि ऐसा कह्या है—

जे पंचचेलसत्ता गंथगाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—जे पंचप्रकार वस्त्रविषे आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहण-हारे हैं, याचनासहित हैं, अध कर्म दोषनिविषे रत हैं, ते शोष-मार्गविषे भ्रष्ट जानने । और भी गाथा सूत्र तहां तिस श्रद्धानके हृद करनेको कारण कहे हैं ते तहाते जानने । बहुरि कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिंगपाहुड है, तिसविषे मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरभ यत्रमत्रादि करे है, ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु-शासन विषे ऐसा कहा है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगा ।

वनाद्वसन्त्युग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥ १६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषे तपस्वी मृगवत् इधर उधरतें भयवान् होय बनते नगरके समीप बसै हैं, यह महाखेदकारी कार्य भया है । यहाँ नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तो नगरविषे रहना तो निषिद्ध भया ही ।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मन ।

सुस्त्रीकटाक्षलुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २०० ॥

याका अर्थ—अवार होनहार है अनतससार जाते ऐसे तपते गृहस्थपना ही भला है । कंसा है वह तप, प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्ष-रूपी लुटेरेनिकरि लूटी है वैराग्य संपदा जाकी, ऐसा है । बहुरि योगी-न्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषे ऐसा कहा है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्थर्याहि, तूसइ मूढ णिभतु ।

एर्याहि लज्जइ णाणियउ, बंधहहेउ मुणतु ॥ २१४॥

वेला वेला पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो है । भ्रान्ति रहित ऐसा ज्ञानी उसे बंधका कारण जानता सता इनिकरि लज्जायमान हो है ।

केणवि अप्पउ वंचियउ, सिर लुंचि वि छारेण ।

सयत्तु वि संग ण परहरिय, जिणवरलिगघरेण ॥२१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या । सो कौन ? जिहि जीव जिनवरका लिग धारया अर राखकरि मायाका लोचकरि समस्तपरि-ग्रह छांड्या नाही ।

जे जिणलिग धरेवि मुणिइट्ठपरिगह लिति ।

छट्ठिकरेविणु ते वि जिय,सो पुण छट्ठि गिलति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिग धारि इष्ट परिग्रहको ग्रहैं हैं, ते छट्ठि करि तिस ही छट्ठि बहुरि भखे है । भाव यह—निदनीय हैं इत्यादि तहां कहै हैं । ऐसे शास्त्रनिविषे कुगुरुका वा तिनके आचरनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहां मुनिके धात्रीदूतआदि छयालीस दोष आहारादिविषे कहे हैं, तहा गृहस्थनिके बालकनिको प्रसन्न करना, समाचार कहना, मत्र ओषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रिया का निषेध किया है । सो अब काल दोषतें इनही दोषनिको लगाय आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनिनका निषेध किया है, तिन हीका लक्षणनिकों धरे हैं । इतना विशेष—वे द्रव्या तो नग्न रहै हैं, ए जाना परिग्रह राखे हैं । बहुरि तहां मुनिके भ्रमरी आदि आहार

लेनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहें हैं । बहुरि ग्रहस्थधर्मविषे भी उचित नाही वा अन्याय लोकनिष्पापरूप कार्य तिनको करते प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तो अविनय करे हैं । बहुरि आप तिनते भी महत्ता राखि ऊचा बैठना आदि प्रवृत्तिको धारें हैं । इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भासै अर आपको मुनि माने, मूल-गुणादिकके धारक कहावे । ऐसे ही अपनी महिमा करावे । बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करें नाही । उनकी भक्ति विषे तत्पर हो है । सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनतससार न होय । एक जिनवचन को अन्यथा माने महापापी होना शास्त्रविषे कहा है । यहां तो जिनवचनकी किछू बात ही राखी नाही । इस समान और पाप कौन है ?

अब यहाँ कुयुक्तिकरि जे तिन कुगुरुनिका स्थापन करे हैं, तिनका निराकरण कीजिए है । तहाँ वह कहै है, -गुरु बिना तो निगुरा होय अर वैसे गुरु अबार दीसे नाही । तातै इनहीको गुरु मानना ।

ताका उत्तर—निगुरा तो वाका नाम है, जो गुरु माने ही नाही । बहुरि जो गुरु को तो माने अर इस क्षेत्रविषे गुरुका लक्षण न देखि काहूको गुरु न माने, तो इस श्रद्धानते तो निगुरा होता नाही । जैसे नास्तिक्य तो वाका नाम है, जो परमेश्वरको माने ही नाही । बहुरि जो परमेश्वरको तो माने अर इस क्षेत्रविषे परमेश्वरका लक्षण न देखि काहू को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक्य तो होता नाही । तैसे ही यहु जानना ।

बहुरि वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषे अबार केवलीका तो अभाव कहा है, मुनिका तो अभाव कहा नाही ।

ताका उत्तर—ऐसा तो कहा नाही, इनि देशनिविषे सद्भाव रहेगा । भरत क्षेत्रविषे कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बडा है । कहीं सद्भाव होगा, तातें अभाव न कहा है । जो तुम रहा हो तिस ही क्षेत्र विषे सद्भाव मानोगे, तो जहा ऐसे भी गुरु न पावोगे, तहा जावोगे तब किसको गुरु मानोगे । जैसे हसनिका सद्भाव अबार कहा है अर हम दोमते नाही, तो और पक्षोनिको तो हस मान्या जाता नाही । तैसे मुनिका सद्भाव अबार कहा है अर मुनि दोसते नाही, तो औरनिको तो मुनि मान्या जाय नाही ।

बहुरि वह कहै है, एकअक्षर के दाता को गुरु माने है । जे शास्त्र सिखावे वा सुनावे, तिनको गुरु कैसे न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बडेका है । सो जिम प्रकार की महत्ता जाके सभवै, तिस प्रकार ताको गुरुसज्ञा सभवै । जैसे कुल अपेक्षा मातापिताको गुरु सज्ञा है, तैसे ही विद्या पढावनेवालेको विद्या अपेक्षा गुरु सज्ञा है । यहाँ तो धर्मका अधिकार है । ताते जाके धर्म अपेक्षा महत्ता सभवै, सो गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रका है । 'चारित्तं खलु धम्मो' ऐसा शास्त्रविषे कहा है । तातें चारित्रका धारकहीको गुरु सज्ञा है । बहुरि जैसे भूनादिका भो नाम देव है, तथापि यहाँ देवका श्रद्धानविषे अरहतदेवहीका ग्रहण है तैसे औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहाँ श्रद्धानविषे निर्ग्रंथही का ग्रहण

है। सो जिनधर्म विषे अरहत देव निर्ग्रन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है।

यहाँ प्रश्न—जो निर्ग्रन्थ बिना और गुरु न मानिए सो कारण कहा ?

ताका उत्तर—निर्ग्रन्थबिना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महतता नाहीं धरे हैं। जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करे, तहाँ वह बाकों शास्त्र सुना-बनेतें महत भया। वह बाकों धनवस्त्रादि देनेतें महत भया। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महत रहै तथापि अन्तरंग लोभी होय सो सर्वथा महतता न भई।

यहाँ कोऊ कहै, निर्ग्रन्थ भी तो आहार ले हैं।

ताका उत्तर—लोभी होय दातारकी सुश्रूषाकरि दीनतातें आहार न ले हैं। तातें महतता घटे नाहीं। जो लोभी होय सो ही हीनता पावे है। ऐसे ही अन्य जीव जानने। तातें निर्ग्रन्थ ही सर्वप्रकार महततायुक्त हैं। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नाहीं। तातें गुरुनिकी अपेक्षा महतता अर दोषनिकी अपेक्षा हीनता भासे, तब निःशक स्तुति करी जाय नाहीं। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करे, तैसा वा तिसते अधिक गृहस्थ भी धर्म साधन करि सकै। तहाँ गुरु सज्ञा किसको होय ? तातें बाह्य अभ्यतर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं, सोई गुरु जानना।

यहाँ कोऊ कहै, ऐसे गुरु तो अबार यहाँ नाहीं, तातें जैसे अरहत की स्थापना प्रतिमा है, तैसे गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी है—

ताका उत्तर—जैसे राजाकी स्थापना चित्रामादिककरि करे तो राजा का प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य मनुष्य आपको राजा मनावे तो राजाका प्रतिपक्षी हो है। तैसे अरहतादिककी पाषाणादि विषे स्थापना बनावे तो तिनका प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य

मनुष्य आपको मुनि मनावें तो वह मुनिनका प्रतिपक्षी भया । ऐसों भी स्थापना होती होय तो आपको अरहत भी मनावो । बहुरि जो उनको स्थापना भए है तो बाह्य तो वैसे ही भए चाहिए । वे निग्रंथ, ए बहुत परिग्रहके धारो, यह कसे बने ?

बहुरि कोई कहै—अब श्रावक भी तो जैसे सम्भवे तैसे नाही । ताते जैसे श्रावक तैसे मुनि ।

ताका उत्तर—श्रावकसज्ञा तो शास्त्रविषे सर्व गृहस्थ जैनीकों है । श्रेणिक भी असयमी था, ताको उत्तरपुराणविषे श्रावकोत्तम कहा । बारहसभाविषे श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे । जो सर्वव्रतधार होते, तो असयत मनुष्यनिकी जुदी सख्या कहते, सो कही नाही । तातें गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै है । अर मुनिसंज्ञा तो निग्रंथ बिना कहीं कही नाही । बहुरि श्रावकके तो आठ मूलगुण बहे हैं । सो मद्य मांस मधु पचउदबरादि फलनिका भक्षण श्रावकनिके है नाही, ताते काहू प्रकारकरि श्रावकपना तो सम्भवे भी है । अर मुनिके अट्ठाईस मूलगुण हैं, सो भेषोनिके दीसते ही नाही । ताते मुनिपनो काहू प्रकार सम्भवे नाही । बहुरि गृहस्थ अवस्थाविषे तो पूर्वे जम्बूकुमारादिक बहुत हिसादि कार्य किए सुनिए हैं । मुनि होयकरि तो काहूने हिसा दिक कार्य किए नाही, परियह राखे नाही, ताते ऐसी युक्ति कारज-कारी नाही । बहुरि देखो, आदिनाथजीके साथ च्यारि हजार राजा दोक्षा लेय बहुरि अष्ट भए, तब देव उनको कहते भए, जिनलिगी होय अन्यथा प्रवर्त्तोगे तो हम दड देगे । जिनलिग छोरि तुम्हारी इच्छा होय, सो तुम जानो । ताते जिनलिगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्ते, ते तो दड योग्य हैं । बदनादि योग्य कैसे होय ? अब बहुत कहा कहिए, जिन-

अत विषे कुभेष धारै हैं ते महापाप उपजावै हैं। अन्य जीव उनकी सुश्रूषा आदि करें हैं, ते भी पापी हो हैं। पद्मपुराणविषे यह कथा है—जो श्रेष्ठी घमात्मा चारण मुनिनिको भ्रमतेँ भ्रष्ट जानि आहार न दिया, तो प्रत्यक्ष भ्रष्ट तिनको दानादिक देना कैसे सम्भवै ?

यहा कोऊ कहै, हमारै अतरंग विषे श्रद्धान तो सत्य है परन्तु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करै है, सो फल तो अंतरंग का होगा ?

ताका उत्तर—षट्पाहुडविषे लज्जादिकरि वन्दनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कहा था। बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुढावै, तब तो यह सम्भवै जो हमारा अन्तरंग न था। अर आप ही मानादिकते नमस्कारादि करै, तहाँ अन्तरंग कैसे न कहिए। जैसे कोई अतरंग विषे तो मांसको बुरा जानै अर राजादिकके भला मनावनेको मास भक्षण करै, तो वाको ब्रती कैसे मानिए ? तैसेँ अतरंगविषे तो कुगुरुसेवनको बुरा जानै अर तिनका वा लोकनिका भला मनावनेको सेवन करै, तो श्रद्धानी कैसे कहिए। तातेँ बाह्यत्याग किए हो अतरंग त्याग सम्भवै है। तातेँ जे श्रद्धानी जीव हैं, तिनकों काहू प्रकारकरि भी कुगुरुनिकी सुश्रूषाआदि करनी योग्य नाही। या प्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया।

यहा कोऊ कहै—काहू तत्त्वश्रद्धानीको कुगुरु सेवनतेँ मिथ्यात्व कैसे भया ?

ताका उत्तर—जैसे शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारिवत रमय क्रिया सर्वथा करै नाही, तैसेँ तत्त्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुवत् नमस्कारादिक्रिया सर्वथा करै नाही। काहेतेँ, यह तो जीवादि तत्त्व-निका श्रद्धानी भया है। तहां रागादिककों निषिद्ध अद्वैत है, बीतराग

आत्म को श्रेष्ठ मानते हैं । ताते जिनके बीतरागता पाईए, वैसेही गुरुको उत्तम जानि नमस्कारादि करे है । जिनके रागादिक पाईए, तिनको निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करे नाही ।

कोऊ कहै—जैसे राजादिकको करे, तैसे इनको भी करे है ।

ताक। उत्तर—राजादिक धर्मपद्धति विषे नाही । गुरुका सेवन धर्म पद्धतिविषे है । सो राजादिकका सेवन तो लोभादिकतें हो है । तहाँ चारित्रमोह ही का उदय सम्भव है । अरु गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकों सेए, वहाँ तत्त्वश्रद्धान के कारण गुरु थे, तिनतें प्रतिकूली भया । सो लज्जादिकतें जानें कारणविषे विपरीतता निपजाई, ताके कार्यभूत तत्त्व श्रद्धानविषे दृढता कैसे सम्भव ? ताते तहाँ दर्शनमोहका उदय सम्भव है । ऐसे कुगुरुनिका निरूपण किया ।

कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेध

अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहाँ हिंसादि पाप उपजें वा विषयकषायनिकी वृद्धि होय, तहाँ धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहाँ यज्ञादिक क्रियानिविषे महा हिंसादिक उपजावै, बड़े जीवनिका घात करे अरु तहाँ इन्द्रियनिके विषय पोषे । तिन जीवनिविषे दुष्ट बुद्धिकरि रौद्रध्यानी होय तीव्र-लोभतें औरनिका बुरा करि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहै, ऐसा कार्य करि तहाँ धर्म मानै सो कुधर्म है । बहुरि तीर्थनिविषे वा अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, तहाँ बड़े छोटे घने जीवनिकी हिंसा होय, शरीरको चैन उपजै, ताते विषयपोषण होय, ताते कामादिक बधे, कुतूहलादिक करि तहाँ कषाय भाव बधावै, बहुरि तहा धर्म मानै सो यह कुधर्म है ।

बहुत्र संक्रांति, ग्रहण, व्यतीपातादिक विषे दान दे का सोडा ग्रहादिक के अर्थ दान दे, बहुत्र पात्र जानि लोभी पुरुषनिकों दान दे, बहुत्र दान देनेविषे सुवर्ण हस्ती घोडा तिल आदि वस्तुनिकों दे, सो संक्रांति आदि पर्व धर्मरूप नाही । ज्योतिषी सचारादिककरि संक्रांतिआदि हो है । बहुत्र दुष्टग्रहादिकके अर्थ दिया,तहाँ मय लोभादिकका अधिकार भया । ताते तहाँ दान देनेमें धर्म नाही । बहुत्र लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नाही । जाते लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिग हैं । किछु भला करते नाही । भला तो तब होय, जब याका दान का सहाय करि वह धर्म साधे । सो वह तो उलटा पापरूप प्रवर्तते । पापका सहाईका भला कैसे होय ? सो ही रयणसार शास्त्रविषे कहा है—

सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरुणं फलाणं सोहं वा ।

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सबस्स जाणेह ॥२६॥

याका अर्थ—सत्पुरुषनिको दान देना कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा समान है, शोभा भी है अर सुखदायक भी है बहुत्र लोभी पुरुषनिको दान देना जो होय, सो शव जो मरधा ताका विमान जो चक्रडोल ताकी शोभा समान जानहु । शोभा तो होय परन्तु धनीकों परम दुःखदायक हो है । ताते लोभी पुरुषनिकों दान देनेमें धर्म नाही । बहुत्र द्रव्य तो ऐसा दीजिए,जाकरि वाके धर्म बधे । सुवर्ण हस्तीआदि दीजिए, तिनिकरि हिंसादिक उपजे वा मान लोभादि बधे । ताकरि महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देने वाला कों पुण्य कैसे होय । बहुत्र विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषे पुण्य ठहरावे हैं । सो प्रत्यक्ष कुशी-आदिक पाप जहाँ होय,तहाँ पुण्य कैसे होय । अर युक्ति मिलावनेकी कही

जो वह स्त्री सन्तोष पावै है। तो स्त्री तो विषय सेवन किए सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेको दिया। रतिसमय बिना भी बाका मनोरथ अनुसार न प्रवर्त्त दुःख पावै। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश दे हैं। ऐसे ही दयादान वा पात्रदान बिना अन्य दान देय धर्म मानना सर्व कुधर्म है।

बहुिर व्रतादिककरिके तहाँ हिसादिक वा विषयादिक बधावे है। सो व्रतादिक तो तिनको घटावनेके अर्थ कोजिए है। बहुरि जहाँ अन्नका तो त्याग करै अर कदमूलादिकनिका भक्षण करै, तथा हिसा विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए। बहुरि दिवस विषे तो भोजन करे नाहीं अर रात्रिविषे करे। सो प्रत्यक्ष दिवस भोजनते रात्रि भोजनविषे हिसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष होय। बहुरि व्रतादिकरि नाना शृङ्गार बनावै, कुतूहल करै, जूवा आदि रूप प्रवर्त्तै, इत्यादि पापक्रिया करै। बहुरि व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशकों चाहै, तथा कषायनिकी तीव्रता विशेष भई। ऐसे व्रतादिकरि धर्म माने हैं, सो कुधर्म है।

बहुरि भक्त्यादिकार्यनिविषे हिसादिक पाप बधावे वा गीत नृत्यगानादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रोनिकरि विषयनिको पोषे, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्त्तै। तहाँ पाप तो बहुत उपजावै अर धर्मका किछु साधन नाही, तथा धर्म माने सो सब कुधर्म है।

बहुरि केई शरीरकों तो बलेश उपजावै अर तथा हिसादिक निपजावे वा कषायादिरूप प्रवर्त्तै। जैसे पचाग्नि तापे, सो अग्निकरि बड़े छोटे जीव जले, हिसादिक बधे, यामैं धर्म कहा भया। बहुरि औघेमुख भुले, ऊर्ध्व बाहु राखे, इत्यादि साधन करे तथा बलेश ही

होय; किन्तु ए धर्म के अंग नहीं। बहुरि पवन साधन करें, तहाँ नेती धोती इत्यादि कार्यनिविषे जलादिक करि हिसादिक उपजै, चमत्कार कोई उपजै, तातैं मानादिक बधे, किन्तु तहाँ धर्मसाधन नाहीं। इत्यादि बलेश करे, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करे नाहीं। अंतरंग विषे क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा बलेशकरि धर्म मानै हैं, सो कुधर्म है।

बहुरि केई इस लोक विषे दुःख सह्या न जाय वा परलोकविषे इष्ट की इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावने के अर्थ वा कोई क्रोधादिकरि अपघात करे। जैसे पतिवियोगतें अग्निविषे जलकरि सती कहावे है वा हिमालय गलै है, काशोकरोन ले है, जीवित माही ले है, इत्यादि कार्यकरि धर्म मानै हैं। सो अपघातका तो बड़ा पाप है। जो शरीरादिकतें अनुराग घट्या था तो तपश्चरणादि किया होता, मरि जाने में कौन धर्म का अंग भया। तातें अपघात करना कुधर्म है। ऐसे ही अन्य भी धने कुधर्मके अंग हैं। कहां ताई कहिए, जहा विषय कषाय बधे अर धर्म मानिए, सो सर्व कुधर्म जानने।

देखो कालका दोष, जैनधर्म विषे भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई। जैनमतविषे जे धर्मपर्व कहे है, तहाँ तो विषय कषाय छोरि सयमरूप प्रवर्त्तना योग्य है। ताको तो आदरै नाही अर व्रतादिकका नाम धराय तहाँ नाना शृङ्गार बनावे वा इष्ट भोजनादि करे वा कुतूहलादि करे वा कषाय बढ़ावनेके कार्य करे, जूवा इत्यादि महापाप-रूप प्रवर्त्तै।

बहुरि पूजनादि कार्यनिविषे उपदेश तो यह था—‘सावधालेशो

बहुपुण्यराशौ दोषाय नात्तं'❀ पापका भक्त बहुत पुण्य समूहविषे दोषके ग्रंथं नाहीं । इस छलकरि पूजाप्रभावनादि कार्यनिविषे रात्रि विषे दीपकादिकरि वा अनन्तकायादिकका संग्रहकरि वा अमृताचार प्रवृत्तिकरि हिसादिकरूप पाप तो बहुत उपजावे घर स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामनिविषे प्रवर्त्तें नाहीं वा थोरे प्रवर्त्तें, सो टोटा घना नफा थोरा वा नफा किछु नाहीं । ऐसा कार्य करनेमें तो बुरा ही दोखना होय ।

बहुति जिनमदिर तो धर्मका ठिकाना है । तहाँ नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमाद रूप प्रवर्त्तें वा तहाँ बाग बाडो इत्यादि बनाय विषयकषाय पोषे । बहुति लोभी पुरुषनिकों गुरु मानि दानादिक दे वा तिनकी प्रसत्य स्तुतिकरि महत्पनों माने, इत्यादि प्रकार करि विषयकपायनिको तो बधावे अर धर्म माने । सो जिग-धर्म तो वीतरागभावरूप है । तिस विषे ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोषतें ही देखिए है । या प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया ।

कुधर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव—

अब इस विषे मिथ्यात्वभाव कैसे भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धान करनेविषे प्रयोजनभूत एक यह है, रागादिक छोडना । इस ही भाव का नाम धर्म है । जो रागादिक भावनिकों बधाय धर्म माने, तहाँ तत्त्व श्रद्धान कैसे रह्या ? बहुति जिन भ्राज्रातें प्रतिकूलि भया । बहुति रागादिक भाव तो पाप है तिनको धर्म मान्या, सो

❀ “पूज्य जिनं त्वाचंयतो जनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषाय नात्तं कणिका विषय, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ”

—बृहत्स्वयं भूस्तोत्र ॥१८॥

यह भूत श्रद्धा न भया । ताते कुघम्मं सेवनविषे मिथ्यात्व भाव है ।
ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन विषे मिथ्यात्व भावकी पुष्टता होखी
जानि याका निरूपण किया । सोई षट्पाहुड (षोडशपा) विषे कहा है—

कुच्छिद्यदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च बंदए जो दु ।

लज्जामयगारवदो मिच्छादिद्वो हवे सो दु ॥ ६२ ॥

याका अर्थ—जो लज्जाते वा भयते वा बडाईते भी कुत्सित् देव-
को वा कुत्सित् धम्मको वा कुत्सित् लिंगको वदे हैं सो मिथ्यादृष्टी हो
हैं । ताते जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहैं, सो पहले कुदेव कुगुरु
कुघम्मका त्यागी होय । सम्यक्त्व के पच्चीस मन्त्रिके त्याग विषे भी
अमूढदृष्टि विषे वा षडायतनविषे इनहीका त्याग कराया है । तातें
इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनते जो मिथ्या-
त्वभाव हो है, सो यह हिसादिक पापनिते बडा पाप है । याके फलतें
निगोद नरकादि पर्याय पाईए है । तहां अनन्तकाल पर्यंत महासकट
पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है । सो ही षट्-
पाहुड विषे (भाव पाहुडमे) कहा है—

कुच्छियधम्मस्मि-रअओ, कुच्छिय पासंखि मत्तिसंजुत्तो ।

कुच्छियतथं कुणंतो कुच्छिय गइभायणो होइ ॥ १४० ॥

याका अर्थ—जो कुत्सितधम्म विषे रत है, कुत्सित पाखंडीनिकी
भक्ति करि सयुक्त है, कुत्सित तपको करता है, सो जीव कुत्सित जो
खोटी गति ताको भोगनहारा हो है । सो हे भव्य हो, किचिन्मात्र
लाभते वा भयते कुदेवादिकका सेवनकरि जातें अनन्तकालपर्यंत महा-
दुःख सहता हीय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं । जिनधम्म

विषे यह तो आम्नाय है, पहले बड़ा पाप छुडाय पीछे छोटा पाप छुडाय। सो इस मिथ्यात्वको सप्तव्यसनादिकते भी बड़ा पाप जानि पहले छुडाय है। ताते जे पापके फलते डरे हैं, अपने आत्माको दुःख समुद्रमें न डुबाया चाहै हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वको अवश्य छोडो। निन्दा प्रशसादिकके विचारतें शिथिल होना योग्य नाही। जाते नीति विषे भी ऐसा कहा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वास्तु मरण तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥१॥ (नीतिशतक ८४)

जे निन्दे हैं ते निन्दो अर स्तवं है तो स्तवो, बहुरि लक्ष्मी आवो वा जहां तहा जावो, बहुरि अब ही मरण होहु वा युगांतर विषे होहु परन्तु नीतिविषे निपुण पुरुष न्यायमार्गतें पेड़ह चलै नाही। ऐसा न्याय विचारि निन्दा प्रशसादिकका भयतें लोभादिकतें अन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करनी युक्त नाही। अहो ! देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इनके आघारि धर्म है। इन विषे शिथिलता राखे अन्य धर्म कैसे होइ ताते बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथा प्रकार कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट हो हे। अर अबार इहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई है। ताते इनका निषेधरूप निरूपण किया है। ताको जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे कुदेव कुगुरु कुधर्म-
निषेध वर्णन रूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥ ६ ॥

ॐ नमः

सातवां अधिकार

जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टिका स्व रूप

दोहा ।

इस भव तरुका मूल इक, जानहु मिथ्या भाव ।

ताकों करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥१॥

अर्थ—जे जीव जैनी है, जिन ग्राज्ञाको माने हैं अर तिनके भी मिथ्यात्व रहै है ताका वर्णन कीजिए है - जाते इस मिथ्यात्व वेरी का अश भी बुरा है, ताते सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहां जिन आगम विषे निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिन विषे यथार्थका नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है । सो इनका स्वरूपकों न जानते अन्यथा प्रवर्त्ते हैं, सोई कहिए है—

केवल निश्चयनयावलम्बी जैनाभासका निरूपण

केई जीव निश्चयको न जानते निश्चयाभासके श्रद्धानी होइ आप-
कों मोक्षमार्गी माने है । अपने आत्माकों सिद्ध समान अनुभव हैं । सो आप प्रत्यक्ष ससारी हैं । अमकरि आपकों सिद्ध माने सोई मिथ्यादृष्टी है । शास्त्रनिविषे जो सिद्ध समान आत्माको कह्या है सो द्रव्यदृष्टि करि कह्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाही हैं । जैसे राजा अर रक्त मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रक्तपनाकी अपेक्षा तो समान नाही । तैसे सिद्ध अर संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, सिद्धपन

संसारोपनाकी अपेक्षा तो समान नाही । यह जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, तैसे ही आपको शुद्ध मानें । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है । इस पर्याय अपेक्षा समानता मानिए, सो यह मिथ्यादृष्टि है । बहुरि आपके केवल-ज्ञानादिकका सद्भाव मानें सो आपके तो क्षयोपशमरूप मतिश्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है । क्षायिकभाव तो कर्मका क्षय भए होइ है । यह भ्रमते कर्मका क्षय भए बिना ही क्षायिकभाव मानें । सो यह मिथ्या-दृष्टी है । शास्त्रविषे सर्वजीवनिका केवलज्ञानस्वभाव कह्या है, सो शक्ति अपेक्षा कह्या है । सर्वजीवनिविषे केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है । वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही कहिए ।

कोऊ ऐसा मानें है—आत्माके प्रदेशनिविषे तो केवलज्ञान ही है, ऊपरि आवरणते प्रगट न हो है सो यह भ्रम है । जो केवलज्ञान होइ तो बज्रपटलादि आड़े होते भो वस्तुको जानें । कर्मको आड़े आए कैसे अटकें । ताते कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव ही है । जो याका सर्वदा सद्भाव रहै है तो याको पारिणामिकभाव कहते, सो यह तो क्षायिकभाव है । जो सर्वभेद जामैं गमित ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिक भाव है । याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नाही । ताते केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना । बहुरि जो शास्त्रनिविषे सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसे मेघपटल होते सूर्य प्रकाश प्रगट न हो है, तैसे कर्मउदय होते केवलज्ञान न हो है । बहुरि ऐसा भाव न लेना, जैसे सूर्यविषे प्रकाश रहै है, तैसे आत्म विषे केवलज्ञान रहै है । जहाँ दृष्टांत सर्व प्रकार मिले नाही । जैसे पुद्गल विषे वर्ण गुण है, ताकी

हरित पीतादि अवस्था हैं । सो वर्तमान विषे कोई अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है । तैसे आत्मा विषे चैतन्यगुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था हैं । सो वर्तमान कोई अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है ।

बहुरि कोऊ कहै कि आवरण नाम तो वस्तु के प्राच्छादनेका है, केवलज्ञानका सद्भाव नाही है तो केवलज्ञानावरण काहेको कहो हो ?

ताका उत्तर—यहा शक्ति है ताको व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है । जैसे देशचारित्रका अभाव होते शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा तैसे जानना । बहुरि ऐस जानो—वस्तु विषे जो परनिमित्तते भाव होय ताका नाम औपाधिक-भाव है अर परनिमित्त बिना जो भाव होय ताका नाम स्वभाव भाव है । सो जैसे जलके अग्निका निमित्त होते उष्णपनो भयो, तहां शीतलपनाका अभाव ही है । परन्तु अग्निका निमित्त मिटे शीतलता ही होय जाय ताते सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहिए,जाते ऐसी शक्ति सदा पाईए है । बहुरि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित् व्यक्तरूप हो है । तैसे आत्माके कर्मका निमित्त होते अन्य रूप भयो, तहां केवलज्ञानका अभाव ही है । परन्तु कर्म का निमित्त मिटे सर्वदा केवलज्ञान होय जाय । ताते सदा काल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है । जाते ऐसी शक्ति सदा पाईए है । व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । बहुरि जैसे शीतल स्वभावकरि उष्णजल को शीतल मानि पानादि करे, तो दाहना ही होय । तैसे केवलज्ञान

ज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माकों केवलज्ञानी मानि अनुभवैं, तो दुःखी ही होय । ऐसैं जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माकों अनुभवैं हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं । बहुरि रागादिक भाव आपकें प्रत्यक्ष होतैं भ्रमकवि आत्माको रागादिरहित मानैं । सो पूछिए हैं—ए रागादिक तो होते देखिए हैं, ए किस द्रव्य के अस्तित्वविषे है । जो शरीर वा कर्मरूप-पुद्गलके अस्तित्वविषे होय तो ए भाव अचेतन वा मूर्तीक होय । सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए अमूर्तीक भाव भासे हैं । तातें ए भाव आत्माहीके हैं । सोई समयसारके कलशविषे कहा है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो—

रजायाः प्रकृते स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगत् कृतिः ।

नैकस्या प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवस्य कर्त्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं जाता न यत् पुद्गलः ॥

(सर्ववि० अधिकार कलश २०३)

याका अर्थ यहू—रागादिरूप भावकर्म है, सो काहूकरि न किया, ऐसा नहीं है, जातें यह कार्यभूत है । बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्तव्य नाही जातें ऐसैं होय तो अचेतन कर्मप्रकृतिकें भी तिस भावकर्मका फल सुख दुःख ताका भोगना होइ, सो असंभव है । बहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यहू कर्तव्य नाही, जातें बाकें अचेतनपनो प्रगट है । तातें इस रागादिकका जीवही कर्त्ता है अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है । जातें भावकर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना न होइ । अर पुद्गल जाता है नाही ।

ऐसे रागादिकभाव जीव के अस्तित्वविषे हैं । अब जो रागादिक भाव-
निका निमित्त कर्मही को मानि आपको रागादिकका अकर्ता माने
है, सो कर्ता तो आप अर आपको निरुद्धमी होय प्रमादी रहना, ताते
कर्म हीका दोष ठहरावे हैं । सो यह दुःखदायक भ्रम है । सोई
समयसारका कलशा विषे कहा है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनींशुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

(सर्व वि० अधिकार कलश २२१)

याका अर्थ—जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीकों
निमित्तपनो माने है, ते जीव शुद्ध ज्ञानकरि रहित है अधबुद्धि जिनकी
ऐसे होत सते मोहनदीको नाही उतरै हैं । बहुरि समयसारका 'सर्व-
विशुद्धिअधिकार' विषे जो आत्मा को अकर्ता माने है अरयहु कहै
है—कर्म ही जगावे सुवावे है, परघात कर्मते हिंसा है, वेदकर्मते अब्रह्म
है, ताते कर्म ही कर्ता है; तिस जैनीको साख्यमती कहा है । जेसैं
साख्यमती आत्माको शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसे ही यहु भया ।
बहुरि इस श्रद्धानते यहु दोष भया, जो रागादिक अपने न जानैं
आपको अकर्ता मान्या, तब रागादिक होने का भय रह्या नाही वा
रागादिक मेटने का उपाय करना रह्या नाही, तब स्वच्छन्द होय
खोटे कर्म बाधि अनतससारविषे रल्ल है ।

यहां प्रश्न—जो समयसारविषे ही ऐसा कहा है—

वर्णाद्यावा रागमोहादयो वा

भिन्नाभावा. सर्व एवास्य पुंसः ॥

याका अर्थ—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व ही इस आत्मातें भिन्न हैं । बहुरि तहां ही रागादिकको पुद्गलमय कहे हैं । बहुरि अन्य शास्त्रनिविषे भी रागादिकतें भिन्न आत्माकों कहा है, सो यहु कैसे है ?

ताका उत्तर—रागादिकभाव परद्रव्य के निमित्ततें औपाधिकभाव हो हैं अर यहु जीव तिनिको स्वभाव जानै है । जाको स्वभाव जाने, ताको बुरा कैसे माने वा ताके नाशका उद्यम काहेको करै । सो यहु श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुडावनेको स्वभावकी अपेक्षा रागादिक कों भिन्न कहे है अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसे वैद्य रोग मेट्या चाहै है, जो शीतका आधिक्य देखे तो उष्ण औषधि बतावै अर आतापका आधिक्य देखे तो शीतल औषधि बतावै । तैसे श्रीगुरु रागादिक छुड़ाया चाहै हैं । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय निरुद्यमी होय, ताको उपादान कारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है, ऐसा श्रद्धान कराया । बहुरि जो रागादिक आपका स्वभावमानि तिनिका नाशका उद्यम नाही करै है ताको निमित्तकारण की मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है । दोऊ विपरीत श्रद्धानतें रहित भए सत्य श्रद्धान होय तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नाही हैं, कर्म के निमित्ततें

ॐ बर्णश्चावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमीनो दृष्ट्वा स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥

(जीवाजी० कलश ३७)

आत्मा के अस्तित्वविषे विभावपर्याय निपजे हैं। निमित्त मिटे इनका नाश होते स्वभावभाव रहि जाय है। ताते इनके नाशका उद्यम करना।

यहाँ प्रश्न—जो कर्मका निमित्त तें ए हो हैं, तो कर्मका उद्यम रहै तावत् ए विभाव दूर कैसे होय ? ताते याका उद्यम करना तो निरर्थक है।

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषे अनेक कारण चाहिए हैं। तिनविषे जे कारण बुद्धिपूर्वक होय, तिनको तो उद्यम करि मिलावे अर अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिले तब कार्यसिद्धि होय। जैसे पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादिक करना है अर अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है। तहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तो उद्यम करे अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय। तेसे विभाव दूर करनेके कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धिपूर्वक मोहकर्म का उपशमादिक हैं। सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तो उद्यम करे अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय, तब रागादिक दूरि होय।

यहा ऐसा कहै हैं कि जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं तेसे तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिकके आधीन हैं, ताते उद्यम करना निरर्थक है।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे भया है। याहीते उपयोगकों यहाँ लगावनेका उद्यम कराइए हैं। असंज्ञी जीवनिक क्षयोपशम नाही है, तो उनकों काहेकों

उपदेश दीजिए है ।

बहुरि वह कहै है—होनहार होय तो तहाँ उपयोग लागै, बिना होनहार कैसे लागे ?

ताका उत्तर—जो ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र कोई ही कार्य का उद्यम मति करै । तू खान पान व्यापारादिकका तो उद्यम करै अरु यह होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहाँ नाहीं । मानादिक करि ऐसी भूठी बातें बनावै है । या प्रकार जे रागादिक होते तिन करि रहित आत्माको माने हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानने ।

बहुरि कर्म नोकर्मका सम्बन्ध होते आत्माको निर्बन्ध माने, सो प्रत्यक्ष इनिका बधन देखिए है । ज्ञानावरणादिकते ज्ञानादिकका घात देखिए है । शरीरकरि ताके अनुसारि अवस्था होती देखिए है । बधन कैसे नाहीं । जो बधन न होय तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहेको करे ।

यहा कोऊ कहै—शास्त्रनिर्विण् आत्माको कर्म नोकर्मते भिन्न अबद्धस्पष्ट कैसे कह्या है ?

ताका उत्तर—सम्बन्ध अनेक प्रकार है । तहाँ तादात्म्य सबध अपेक्षा आत्माकों कर्म नोकर्मते भिन्न कह्या है । जाते द्रव्य पलटकरि एक नाहीं होय जाय है अरु इस ही अपेक्षा अबद्ध स्पष्ट कह्या है । बहुरि निमित्त, नैमित्तिक सम्बन्ध अपेक्षा बन्धन है ही । उनके निमित्तते आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है । ताते सर्वथा निर्बन्ध आपकों मानना मिथ्यादृष्टि है ।

यहा कोऊ कहै—हमको तो बध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं,

जाते शास्त्रविषे ऐसा कहा है—

“जो बंधउ मुक्कउ मुणइ, सो बंधइ णिभंतु ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै है, सो निःसन्देह बंध है ताको कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय बंध मुक्त अवस्था ही को मानै हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाही करै हैं, तिनको ऐसा उपदेश दिया है; जो द्रव्य स्वभावको न जानता जीव बंध्या मुक्त भया मानै, सो बंध है । बहुरि जो सर्वथा ही बन्ध मुक्ति न होय, तो सो जीव बंध है, ऐसा काहेको कहै । अर बन्ध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम काहेको करिए है । काहेको आत्मानुभव करिये है । ताते द्रव्यदृष्टि करि एक दशा है, पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है ।

ऐसे ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायते विरुद्ध श्रद्धानादिक करै है । जिनवाणीविषे तो नाना नय अपेक्षा कही कैसा कही कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्रायते निश्चयनय की मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीको ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिको धारै है । बहुरि जिनवाणीविषे तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकतह भए मोक्षमार्ग कहा है । सो याकै सम्यग्दर्शन ज्ञान विषे सप्ततत्त्वनि-का श्रद्धान वा जानना भया चाहिए, सो तिनका विचार नाही । अर चारित्रविषे रागादिक दूर किया चाहिए, ताका उद्यम नाही । एक अपने आत्माकों शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि सन्तुष्ट भया है । ताका अभ्यास करनेकों अंतरंगविषे ऐसा चिंतवन किया करै है—मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकर्ष

नोकर्म रहित हूँ, परमानन्दमय हूँ, जन्म मरणादि दुःख मेरे नहीं, इत्यादि चितवन करे है। सो यहाँ पूछिए है—यह चितवन जो द्रव्य-दृष्टिकरि करो हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन काहेको करो हो। अर पर्यायदृष्टि करि करो हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम आपाको शुद्ध कैसे मानो हो ? बहुरि जो शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानो हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसे काहेको मानो हो। तातें आपको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है। काहेतें—तुम आपको सिद्ध-समान मान्या, तो यह संसार अवस्था कोनकी है। अर तुम्हारे बेल-ज्ञानादिक हैं, तो ये मतिज्ञानादिक कोनके हैं। अर द्रव्यकर्म नोकर्म-रहित हो, तो ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं ? परमानन्दमय हो, तो अब कर्तव्य कहा रह्या ? जन्म मरणादि दुःख ही नाही, तो दुःखी कैसे होते हो ? तातें अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहा कोऊ कहै—शास्त्रविषे शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है।

ताका उत्तर—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा-शुद्धपना है। तहाँ द्रव्यअपेक्षा तो परद्रव्यतें भिन्नपनी वा अपने भाव-निते अभिन्नपनी ताका नाम शुद्धपना है। अर पर्याय अपेक्षा औपाधिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चितवनविषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। सोई समयसारव्याख्या-विषे कहा है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरमावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्थमानः शुद्ध इत्यभिलष्यते । (समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ६)

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नाही है । सो यहू ही समस्त परद्रव्यनिके भावनिते भिन्नपनेकरि सेया हुआ शुद्ध ऐसा कहिए है । बहुरि तहाँ हो ऐसा कहा है ।

सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमाश्रत्वाच्छुद्ध ।

(समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ७३)

याका अर्थ—समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियाते पारगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, ताते शुद्ध है । ताते ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना । बहुरि ऐसे ही केवल शब्द का अर्थ जानना । जो परभावते भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल है । ऐसे ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना । पर्याय अपेक्षा शुद्धपनो माने वा केवली आपको मानें महाविपरीत होय । ताते आपको द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्य-स्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्था विशेष अवधारना । ऐसे ही चितवन किए सम्यग्दृष्टी हो है । जाते साँचा अवलोके बिना सम्यग्दृष्टी कैसे नाम पावें ।

बहुरि मोक्षमार्गविषे तो रागादिक भेटनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है सो तो विचार ही नाही । आपका शुद्ध अनुभवनते ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध करे है, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतावे है, द्रव्यादिकका गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारको विकल्प ठहरावे है, तपश्चरण

करना बृथा बलेश करना मान है, व्रतादिकका धारना बधनमे परना ठहरावे है, पूजनादि कार्यानिकों शुभास्रव जानि हेय प्ररूपे है, इत्यादि सर्व साधनकों उठाय प्रमादी होय परिणमें है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय तो मुनिनकै भी तो ध्यान अध्ययन दोय ही कायं मुख्य हैं । ध्यानविषे उपयोग न लागै, तब अध्ययनहीविषे उपयोगकू लगावे है, अन्य ठिकाना बीच मे उपयोग लगावने योग्य है नाही । बहुरि शास्त्र अभ्यासकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेते सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहाँ यावत् उपयोग रहै, तावत् कषाय मन्द रहै । बहुरि आगामी वीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसे कार्यको निरर्थक कैसे मानिए ?

बहुरि वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषे अध्यात्म उपदेश है, तिनिका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाही ।

ताको कहिए है—जो तेरे साची दृष्टि भई है, तो सर्व ही जैन शास्त्र कार्यकारी हैं । तहा भी मुख्यपने अध्यात्म शास्त्रनिविषे तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तो निर्णय होय चुकै, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थि वा उपयोग को मंद-कषायरूप राखनेके अर्थि अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए । अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेके अर्थि अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए परन्तु अन्य शास्त्रनिविषे अरुचि तो न चाहिए । जाकै अन्य शास्त्रनिकै अरुचि है, ताकै अध्यात्मकी रुचि साची नाही । जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो

विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रुचिते सुने वा विषयके विशेषकों भी जाने वा विषयके आचरणविषे जो साधन होय ताकों भी हितरूप माने वा विषका स्वरूपकों भी पहिचाने । तैसे जाके आत्मरुचिभई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थंकरादिक तिनका पुराण भी जाने । बहुरि आत्माके विशेष जाननेकों गुणस्थानादिकको भी जाने । बहुरि आत्मा-चरणविषे जे व्र तादिक साधन हैं, तिनको भी हितरूप माने । बहुरि आत्माके स्वरूपको भी पहिचाने । ताते च्यारघो ही अनुयोग कार्य-कारी हैं । बहुरि तिनका नोका ज्ञान होनेके अर्थि शब्द न्यायशास्त्रा-दिकको भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार सबनिका थोरा वा बहुत अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि वह कहै है, 'पद्मनन्दिपञ्चोसी' विषे ऐसा कह्या है—जो आत्मस्वरूपते निकसि बाह्य शास्त्रनिविषे बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ।

ताका उत्तर—यहु सत्य कह्या है । बुद्धि तो आत्माकी है, ताकों छोरि परद्रव्य शास्त्रनिविषे अनुरागिणी भई, ताकों व्यभिचारिणी ही कहिए । परन्तु जैसे स्त्री शीलवती रहै तो योग्य ही है अर न रह्या जाय तो उत्तम पुरुषको छोरि चाडालादिकका सेवन किए तो अत्यन्त निंदनीक होइ । तैसे बुद्धि आत्मस्वरूपविषे प्रवर्त्ते तो योग्य ही है अर न रह्या जाय तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकों छोरि अप्रशस्त विषयादिविषे लगै तो महानिंदनीक ही होइ । सो मुनिनिके भी स्वरूपविषे बहुत काल बुद्धि रहै नाही तो तेरी कैसे रह्या करै ? तातें शास्त्राभ्यासविषे उपयोग लगावना युक्त है । बहुरि जो द्रव्यादिक-

का वा गुणस्थानादिकका विचारको विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तो है परंतु निविकल्प उपयोग न रहै तब इनि विकल्पनिको न करै तो अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादि गर्भित हो हैं । बहुरि निविकल्प दशा सदा रहै नाही । जातै छद्मस्थका उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहै तो अन्तर्मुहूर्त रहै । बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूपही का चितवन अनेक प्रकार किया करूँगा, सो सामान्य चितवनविषै तो अनेक प्रकार बने नाही । अर विशेष करेगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्मणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि सुनि, केवल आत्मज्ञानहीतै तो मोक्षमार्ग होइ नाही । सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए वा रागादिक दूरि किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्त तत्त्वनिका विशेष जाननेको जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रव बधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है, जातै सम्यग्दर्शन ज्ञानकी प्रप्ति होय । बहुरि तहां पीछे रागादिक दूरि करने । सो जे रागादिक बधावने के कारण तिनको छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय तहां उपयोगको लगावना । सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेको कारण है । इन विषे कोई रागादिकका निमित्त नाही । तातै सम्यग्दृष्टी भए पीछेभी इहांही उपयोग लगावना ।

बहुरि वह कहै है— रागादि मिटावनेको कारण होय तिनविषे तो उपयोग लगावना परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवनि का गति आदि विचार करना वा कर्मका बध उदयसत्तादिकका घणा विशेष जानना वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कोन कार्यकारी है ।

ताका उत्तर—इनिकों भी विचारतें रागादिक बधते नाही । जातें ए जेय याकें इष्ट अनिष्टरूप हैं नाहीं । तातें वर्तमान रागादिककों कारण नाही । बहुरि इनको विशेष जाने तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातें आगामी रागादिक घटावनेको ही कारण हैं । तातें कार्यकारी हैं ।

बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिकको जाने तहाँ रागद्वेष हो हैं । ताका समाधान—ज्ञानीकें तो ऐसी बुद्धि होइ नाही, अज्ञानीकें होय । तहा पाप छोरि पुण्यकार्यविषे लागै तहाँ किछु रागादिक घटै ही है ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषे ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत थोरा ही जानना कार्यकारी है तातें बहुत विकल्प काहेको कीजिए ।

ताका उत्तर—जे जीव अन्य बहुत जानें अर प्रयोजनभूतको न जाने अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नाही, तिनको यह उपदेश दिया है । बहुरि जाकी बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताको तो यह कह्या नाही जो बहुत जाने बुरा होगा । जेता बहुत जानेगा, तितनम प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा । जातेशास्त्रविषे ऐसा कह्या है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।

याका अर्थ यह—सामान्य शास्त्रतें विशेष बलवान है । विशेषहीतें नीके निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणको वृथा बलेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्गी भए तो ससारी जीवनितें उलटी परणति चाहिए । ससारीनिकें इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो है, याकें रागद्वेष न चाहिए । तहाँ राग छोड़नेके अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है अर द्वेष छोड़नेके अर्थ अनिष्ट

सामग्री अनशनादिक ताका अंगीकार करे है। स्वाधीनपने ऐसा साधन होय तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले भी राग द्वेष न होय। सो चाहिए तो ऐसे अर तेरे अनशनादिते द्वेष भया, ताते ताको बलेश ठहराया। जब यह बलेश भया, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरचा, तहा राग आया, तो ऐसी परिणति तो ससारीनिके पाईएही है, ते मोक्षमार्गी होय कहा किया।

बहुरि जो तू कहेगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाही करे हैं।

ताका उत्तर—यहु कारण विशेषते तप न होय सकै है परन्तु अद्वानविषे तो तपको भला जानै हैं। ताके साधनका उद्यम राखै हैं। तेरे तो अद्वान यहु है, तप करना बलेश है। बहुरि तपका तेरे उद्यम नाही, ताते तेरे सम्यग्दृष्टी कैसे होय ?

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषे ऐसा कहा है—तप आदिका बलेश करे है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नाही।

ताका उत्तर—यहु जे जीव तत्त्वज्ञानते तो परान्मुख हैं, तपहीते मोक्ष माने हैं, तिनको ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञान बिना केवल तपहीते मोक्षमार्ग न होय। बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक भेटनेके अर्थ तपकरनेका तो निषेध है नाही। जो निषेध होय तो गणधरादिक तप काहेको करे। ताते अपनी शक्ति अनुसारि तप करना योग्य है। बहुरि वह व्रतादिकको बधन माने है। सो स्वच्छन्दवृत्तितो अज्ञान-अवस्थाही विषे थी, ज्ञान पाए तो परिणतिको रोकै ही है। बहुरि तिस परिणति रोकनेके अर्थ बाह्य हिसादिक कारणनिका त्यागी अवश्य भया चाहिए।

बहुरि वह कहै है—हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग न किया तो न किया ।

ताका उत्तर—जे ए हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते होंय, तो हम ऐसे माने । बहुरि जो तू अपना परिणामकरि कार्य करे, तहा तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए । विषय सेवनादि क्रिया वा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे होय । सो क्रिया तो आपउद्यमी होय तू करे अर तहाँ हिंसादिक होय ताको तू गिने नाही, परिणाम शुद्ध माने । सो ऐसी मानिते तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेगे ।

बहुरि वह कहै है—परिणामनिको रोकिए वा बाह्य हिंसादिक भी घटाईए, परन्तु प्रतिज्ञा करने मे बन्धन हो है, ताते प्रतिज्ञारूप अत नाही अगीकार करना ।

ताका समाधान—जिस कार्य करनेकी आशा रहै है, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है । अर आशा रहै तिसते राग रहै है । तिस रागभावते बिना कार्य किए भी अविरतिते कर्मका बन्ध हुवा करे । ताते प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है । अर कार्य करनेका बधन भए बिना परिणाम कैसे रुकेगे, प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होंय ही होंय वा बिना प्रयोजन पड़े ताकी आशा रहै । ताते प्रतिज्ञा करनी युक्त है ।

बहुरि वह कहै है—न जानिए कैसा उदय आवै, पीछे प्रतिज्ञामंग होय तो महापाप लागे । ताते प्रारब्ध अनुसारि कार्य बनें सो बनें, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना ।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करत जाका निर्वाह होता न

जाने, तिस प्रतिज्ञाको तो करे नाही । प्रतिज्ञा लेते हो यहू अभिप्राय रहै, प्रयोजन पडे छोड़िदूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई । अर प्रतिज्ञा ग्रहण करते तो यहू परिणाम है, मरणात् भए भी न छोड़ूंगा तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त ही है । बिना प्रतिज्ञा किए अविरत सम्बन्धी बंध मिटे नाही । बहुरि आगामी उदयका भयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयको विचारे सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय । जैसे आपको पचाता जाने, तितना भोजन करे, कदाचित् काहूकें भोजनते अजीर्ण भया होय तो तिस भयते भोजन करना छांडे तो मरण ही होय । तैसे आपकें निर्वाह होता जानै तितनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित् काहूकें प्रतिज्ञाते भ्रष्टपना भया होय, तो तिस भयते प्रतिज्ञा करनी छांडे तो असयम ही होय । ताते बने सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है । बहुरि प्रारब्ध अनुसारि तो कार्य बने ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहेको करै है । जो तहा उद्यम करै है, तो त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है । जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेगे, तेरा कर्त्तव्य न मानेगे । ताते काहेको स्वच्छन्द होनेकी युक्ति बनावै है । बने सो प्रतिज्ञाकरि व्रत धारना योग्य ही है ।

बहुरि वह पूजनादि कार्यको शुभासव जानि हेय माने है सो यहू सत्य ही है । परन्तु जो इनि कार्यनिको छोरि शुद्धोपयोगरूप होय तो भस्मे ही है अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगते स्वर्गादि होय वा भली वासनाते वा भला निमित्तते कर्मका स्थिति अनुभाक्चटि जाय तो सम्यक्त्वादिककी भी प्राप्ति

होय जाय । बहुरि अशुभोपयोगते नरक निगोदाद होय वा बुरी वास-
नाते वा बुरा निमित्तते कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तो सम्य-
क्तादिक महा दुर्लभ होय जाय । बहुरि शुभोपयोग होते कषाय मद हो
है, अशुभोपयोगहोते तीव्र हो है । सो मदकषायका कार्य छोरि तीव्र-
कषाय का कार्य करना तो ऐसा है, जैसे कड़वी वस्तु न खानी घर
विष खाना । सो यह अज्ञानता है ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्र विषे शुभ अशुभकों समान कहा है,
ताते हमको तो विशेष जानना युक्त नाही ।

ताका समाधान—जे जीव शुभोपयोगकों मोक्षका कारण मानि
उपादेय माने हैं, शुद्धोपयोगकों नाही पहिचाने हैं, तिनकों शुभ अशुभ
दोऊनिको अशुद्धताकी अपेक्षा वा बधकारणकी अपेक्षा समान
दिखाए हैं । बहुरि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तो शुभ
भावनि विषे कषायमद हो है, ताते बध हीन हो है । अशुभभावनि-
विषे कषायतीव्र हो है, ताते बध बहुत हो है । ऐसे विचार किए
अशुभकी अपेक्षा सिद्धान्तविषे शुभको भला भी कहिए है । जैसे रोग
तो थोरा वा बहुत बुरा ही है परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा
रोगको भला भी कहिए है । ताते शुद्धोपयोग नाही होय, तब
अशुभते छूटि शुभविषे प्रवर्त्तनायुक्त है । शुभको छोरि अशुभविषे
प्रवर्त्तना युक्त नाही ।

बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकों
अशुभरूप प्रवृत्ति तो भए बिना रहती नाहीं घर शुभप्रवृत्ति चाहिकहि
करनी परे है, जानीकं चाह चाहिए नाहीं; ताते शुभका उद्यम नाहीं

करना ।

ताका उतर—शुभप्रवृत्तिविषे उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्त विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो हैं अर क्षुधादिकविषे भी संक्लेश थोरा हो है । ताते शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक पीडे हैं तो ताके ग्रथि जैसे थोरा पाप लागे सो करना । बहुरि शुभोपयोगको छोडि निश्चक पापरूप प्रवर्त्तना तो युक्त नाही । बहुरि तू कहै—ज्ञानोक चाहि नाही अर शुभोपयोग चाहि किए हो है सो जेसे पुरुष किचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाही परन्तु जहाँ बहुत द्रव्य जाता जाने, तहाँ चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करे है । तेसे ज्ञानो किचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाही परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जाने तहाँ चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करे है । ऐसे यहु बात सिद्ध भई—जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने, तहाँ तो शुभ कार्यका निषेध हो है अर जहाँ अशुभोपयोग होता जाने, तहाँ शुभकों उपायकरि अगोकार करना युक्त है । या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यको उथापि स्वच्छन्दपनाको स्थाप है, ताका निषेध किया ।

अब तिस ही केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति दिखाइए है—
एक शुद्धात्माको जाने जानी हो है, अन्य किछु चाहिए नाही ।
ऐसा जानि कबहू एकांत तिष्ठिकरि ध्यान मुद्रा धारि मै सर्वकर्म उपा-
धिरहित सिद्ध समान आत्मा हूँ, इत्यादि विचारकरि सन्तुष्ट हो है ।
सो ए विशेषण कैसे समवे, ऐसा विचार नाही । अथवा अचल

अखंड अनौपम्यादि विशेषण करि आत्माकों ध्यावै है, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषे भी सम्भवै हैं । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नाही । बहुरि कदाचित् सूता बैठ्या जिस तिस अवस्थाविषे ऐसा विचार राखि आपको ज्ञानी माने है । बहुरि ज्ञानी के आसव बध नाही ऐसा आगमविषे कह्या है ताते कदाचित् विषय-कषायरूप हो है । तहां बध होनेका भय नाही है, स्वच्छन्द भया-रागादिरूप प्रवर्त्तै है । सो आपा परको जाननेका तो चिन्ह वैराग्य-भाव है सो समयसारविषे कह्या है—

“सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्ति ।” ❀

याका अर्थ—यहु सम्यग्दृष्टीके निश्चयसो ज्ञानवैराग्य शक्ति होय । बहुरि कह्या है—

सम्यग्दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्व रिक्ताः॥ १३७॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहु मै सम्यग्दृष्टी हूँ, मेरे कदाचित् बध नाही, ऐसे ऊँचा फुलाया है मुख जिनने ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित भी आचरण करै है तो करो, बहुरि पचसमितिकी सावधानीको

❀ सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्ति., स्व वस्तुत्व कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्तिमुक्तया । यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्व पर च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ निर्जरा० कलश १३६ ॥

‘अवलम्बे’ हैं तो अवलम्बो, जाते वे ज्ञान शक्ति बिना अजहूँ पापी ही हैं। ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनाते सम्यक्त्वरहित ही हैं।

बहुरि पूछिए है—परको पर जान्या, तो परद्रव्यविषे रागादि करनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहाँ वह कहै है—मोहके उदयते रागादि हो है। पूर्वे भरतादिक ज्ञानी भए, तिनके भी विषय कषाय रूप कार्य भया सुनिये है।

ताका उत्तर—ज्ञानीके भी मोहके उदयते रागादिक हो हैं—यहु सत्य परन्तु बुद्धि पूर्वक रागादिक होते नाही। सो विशेष वर्णन आगे करेगे। बहुरि जाके रागादिक होनेका किछू विषाद नाही, तिनके नाशका उपाय नाही, ताके रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नाही सम्भव है। ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टी कैसे होय ? जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। बहुरि भरतादिक सम्यग्दृष्टीनिके विषय कषायकी प्रवृत्ति जैसे हो है, सो भी विशेष आगे कहेगे। तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छन्द होगा तो तेरे तोत्र आसव बध होगा। सोई कह्या है—

मग्ना ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दोद्यमाः* ।

* मग्ना. कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति यन् ।

मग्ना ज्ञाननयैषिणोपि यदिति स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥

विश्वस्थोपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्त स्वय ।

ये कुर्वन्ति न कर्म जानु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥

याका अर्थ—यह ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छन्द मद उद्यमी हो है, ते ससारविषे डूबे और भी तहा “ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुं नुचितं” —इत्यादि कलशाविषे वा “तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिन ”—इत्यादि कलशा विषे स्वच्छन्द होना निषेध्या है। बिना चाहि जो कार्य होय सो कर्मबन्धका कारण नाही। अभिप्रायते कर्ता होय करे अर जाता रहै, यह तो बन नाही; इत्यादि निरूपण किया है। ताते रागादिक बुरे ग्रहितकारो जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना। तहां अनुरुमविषे पहले तीब-रागादि छोडनेके अर्थ अशुभ कार्य छोरि शुभ विषे लागना, पीछे मदरागादि भी छोडनेके अर्थ शुभको भी छोरि शुद्धोपयोगरूप होना।

बहुरि केई जीव अशुभविषे क्लेश मानि व्यापारादि कार्य वा स्त्रीसेवनादि कार्यनिको भी घटावे हैं। बहुरि शुभको हेय जानि शास्त्राभ्यामादि कार्यनिविषे नाही प्रवर्त्ते है। वोतराग भावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त भए नाही, ते जीव अथ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थ-से रहित होते सते अलसी निरुद्यमी हो है। तिनकी निन्दा पचास्ति-कायकी व्याख्या विषे कीनी है। तिनको दृष्टात दिया है—जैसे बहुत खीर खाड खाय पुरुष अलसी हो है वा जैसे वृक्ष निरुद्यमी हैं, तैसे ते जीव अलसी निरुद्यमी भए हैं।

अब इनको पूछिए है—तुम बाह्य तो शुभ अशुभकार्यनिको घटाया परन्तु उपयोग तो अलम्बन बिना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहै है, सो कहो। जो वह कहै—आत्माका चितवन करे है, तो

शास्त्रादि करि अनेक प्रकारके आत्माका विचारको तो तुम विकल्प ठहराया अर कोई विशेषण आत्माका जाननेमे बहुतकाल लागै नाहीं बारम्बार एकरूप चितवनविषे छद्मस्थका उपयोग लगता नाही । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसे न रहि सकै, तातै वे भी शास्त्रादि कार्यानिविषे प्रवर्त्तै हैं । तेरा उपयोग गणधरादिकते भी कैसे शुद्ध भया मानिए । तातै तेरा कहना प्रमाण नाही । जैसे कोऊ व्यापारादिविषे निरुद्यमी होय ठाला जैसे तैसे काल गुमावै, तैसे तू धम्म विषे निरुद्यमी होइ प्रमादी यूँही काल गमावै है । कबहू किछु चितवनसा करै, कबहूँ बातें बनावै, कबहूँ भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मल करनेको शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कार्यानिविषे प्रवर्त्तता नाही । सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहा बलेश थोरा होनेते जैसे कोई आलसी होय परचा रहने मे सुख मानै, तैसे आनन्द मानै है । अथवा जैसे सुपने विषे आपको राजा मानि सुखी होय, तसे आपको भ्रमते सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनन्दित हो है । अथवा जैसे कही रति मानि सुखी हो है, तैसे किछु विचार करने विषे रति मानि सुखी होय, ताको अनुभवजनित आनन्द कहै है । बहुरि जैसे कही अरति मानि उदास होय, तैसे व्यापारादिक पुत्रादिकको खेदका कारण जानि तिनतै उदास रहै है, ताको वैराग्य मानै है । सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषायगर्भित है । जो वीतराग-रूप उदासीन दशाविषे निराकुलता होय, सो साचा आनन्द ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिक चारित्र मोहकी हीनता भए प्रगट हो है । बहुरि वह व्यापारादि बलेश छोडि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखी हुवा

प्रवर्तते है । आपको तहाँ कषायरहित माने है, सो ऐसे आनन्दरूप भए तो रौद्रध्यान हो है । जहा सुख सामग्री छोडि दुख सामग्री का सयोग भए संक्लेश न होय, रागद्वेष न उपजै, तब नि कषाय भाव हो हैं । ऐसं भ्रमरूप तिनको प्रवृत्ति पाईए है । या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलम्बी है, ते मिथ्यादृष्टी जानने । जैसे वेदाती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, तैसे ए भी जानने । जाते श्रद्धानकी समानताकरि उनका उपदेश इनको इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनको इष्ट लागै है ।

बहुरि तिन जीवनिकं ऐसा श्रद्धान है—जो केवल शुद्धात्मा का चितवनते तो सवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अश तहाँ प्रगट हो है । बहुरि जीवके गुणस्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप बिना अन्य जीव पुद्गलादिकका चितवन किए आस्रव बन्ध हो है । ताते अन्य विचारते पराङ्मुख रहै है । सो यह भी सत्य श्रद्धान नाही, जाते शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो वा अन्य चितवन करो, जो बीतरागता लिए भाव होय, तो तहाँ सवर निर्जरा ही है अर जहाँ रागादिरूप भाव होय, तहाँ आस्रव बन्ध ही है । जो परद्रव्यके जानने-हीते आस्रव बन्ध होय तो केवली तो समस्त परद्रव्यको जानें हैं, तिनके भी आस्रव बन्ध होय । बहुरि वह कहै है—जो छद्मस्थकं परद्रव्य चितवन होते आस्रव बन्ध हो है । सो भी नाही, जाते शुक्ल ध्यानविषे भी मुनिनिकं छहो द्रव्यनिका द्रव्यगुण पर्यायका चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिमनः पर्यायादिविषे परद्रव्यके जाननेही को विशेषता हो है । बहुरि चौथा गुणस्थानाविषे कोई अपने

स्वरूपका चितवन करे है, ताके भी आस्रव बन्ध अधिक है वा गुण श्रेणी निर्जरा नाही है । पचम षष्ठम गुणस्थानविषे आहार, विहारादि क्रिया होते परद्रव्य चितवनते भी आस्रव बन्ध थोरा हो है वा गुण-श्रेणी निर्जरा हुवा करे है । ताते स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनते निर्जरा बध नाही । रागादिकके घटे निर्जरा है, रगादिक भए बन्ध है । ताकों रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाही, ताते ग्रन्थथा माने है ।

तहाँ वह पूछे है कि ऐसे है तो निर्विकल्प अनुभव दशा विषे नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन जानादिकका भी विकल्प का निषेध किया है, सो कैसे है ?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिषेधे लगि रहे हैं, अभेद-रूप एक आपको अनुभवे नाही है, तिनको ऐसा उपदेश दिया है, जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेको कारण हैं । वस्तु का निश्चय भये इनका प्रयोजन मिछू रहता नाही । ताते इन विकल्पनिको भी छोडि अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना । इनिके विचाररूप विकल्पनिही विषे फँसि रहता योग्य नाही । बटुरि वस्तुका निश्चय भए पीछे ऐसा नाही, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रह्या करे । स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय परन्तु बीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्प दशा है ।

तहाँ वह पूछे है—यहाँ तो बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पसज्ञा कैसे सम्भव है ?

ताका उत्तर—निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाही है । जाते छद्मशब्दके जानना विचार लिए है । ताका अभाव माने ज्ञानका अभाव

होय, तब जड़पना भया सो आत्माके होता नाही । ताते विचार तो रहै । बहुरि जो कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाही । तो सामान्यका विचार तो बहुत काल रहता नाही वा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासता नाही । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है परका नाही, तो परविषे पर बुद्धि भए बिना आपविषे निजबुद्धि कैसे आवे ? तहाँ वह कहै है, समयसारविषे ऐसा कहा है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥

(कलश १३०—सवर अधिकार)

याका अर्थ यह—भेद विज्ञान तावत् निरन्तर भावना, यावत् परते छूटे ज्ञान है सा ज्ञानविषे स्थित होय । ताते भेद विज्ञान छूट पर का जानना मिटि जाय है । केवल आपहीको आप जान्या करे है ।

सा यहाँ ता यह कहा है—पूर्व आपा परको एक जान था, पोछे जुदा जाननेको भेद विज्ञानको तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपको भिन्न जानि अतः ज्ञानस्वरूपही विषे निश्चित होय । पोछ भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नाही । स्वयमेव परको पररूप आपको प्रापरूप जान्या करे है । ऐसा नाही, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । ताते परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नाही है । तो कैसे है ? सो कहिए है—राग द्वेषके वशते किसी जेयके जानने विषे उपयोग लगावना, किसी जेयके

जाननेत छुड़ावना, ऐस बार बार उपयोगको भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहाँ वोतरागरूप होय जाकों जाने है, ताकों यथार्थ जाने है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थ उपयोगको नाही भ्रमाव है, तहाँ निर्विकल्पदशा जाननी ।

यहा कोऊ कहै—छद्मस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेय विषे भ्रम ही भ्रम । तहाँ निर्विकल्पता कैसे सम्भव है ?

ताका उत्तर—जेते काल एक जानने रूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धान्तविषे ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है—
“एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम् ।”*

एकका मुख्य चितवन होय अर अन्य चिना रुकै, ताका नाम ध्यान है । सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीका विषे यह विशेष कह्या है—जो सर्व चित्ता रुकनेका नाम ध्यान होय तो अचेतनपनी होय जाय । बहुरि ऐसी भी विविक्षा है जो सतान प्रपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय । परन्तु यावत् वोतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगको भ्रमावै नाही, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है ।

बहुरि वह कहै—ऐसे है तो परद्रव्यते छुडाय स्वरूपविष उपयोग लगावने का उपदेश काहेको दिया है ?

ताका समाधान—जो शुभ अशुभ भावनिको कारण पर द्रव्य है, तिनविषे उपयोग लगे जिनके राग द्वेष होइ आवै है अर स्वरूप-

* “उत्तम महानस्यैकाग्रचित्तानि निरोधो ध्यानमान्तमुह्यति ।”

(तत्त्वार्थसूत्र ६-२७)

चितवन करे तो राग द्वेष घटे हैं, ऐसे नीचली अवस्थावारे जीवनकों पूर्वोक्त उपदेश है । जैसे कोऊ स्त्री विकारभावकरि पर घर जाती थी, ताको मनै करी—पर घर मति जाय, घर मे बैठि रहो । बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूके घर जाय यथायोग्य प्रवर्त्त तो किछू दोष है नाही । तैसे उपयोगरूप परणति राग-द्वेष भावकरि पर द्रव्यनिविषे प्रवर्त्तै थी, ताकों मनै करी—परद्रव्यनिविषे मति प्रवर्त्तै, स्वरूपविषे मग्न रहो । बहुरि जो उपयोगरूप परणति वीनरागभावकरि परद्रव्यको जानि यथायोग्य प्रवर्त्तै, तो किछू दोष है नाही ।

बहुरि वह कहै है—ऐसे है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग काहेकों करे हैं ।

ताका समाधान—जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण पर-घरनिका त्याग करै, तैसे वीतराग परणति रागद्वेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करै है । बहुरि जे व्यभिचारके कारण नाही, ऐसे परघर जानेका त्याग है नाही । तैसे जे राग द्वेषको कारण नाही, ऐसे परद्रव्य जाननेका त्याग है नाही ।

बहुरि वह कहै है—जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके धरि जाय तो जावो, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नाही । तैसे परणतिको प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाही ।

ताका समाधान—जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिकके भो घर जाय तैसे परणति तत्त्वनिका विशेष जाननेको कारण

गुणस्थानादिक वा कर्मादिकों भी जानें । बहुरि तहाँ ऐसा जानना—जैसे शीलवती स्त्री उद्यमकरि तो विटपुरुषनिके स्थान न जाय, जो परवश तहाँ जाना बनि जाय, तहाँ कुशील न सेवे तो स्त्री शीलवती ही है । तैसे वीतराग परणति उपायकरि तो रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषे न लागें, जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, तहा रागादिक न कर तो परणति शुद्ध ही है । ताते स्त्री आदिकी परीषह भुननकें होय, तिनिको जानें ही नाही, अपन स्वरूप ही का जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनको जानें तो है परन्तु रागादिक नाही करै है । या प्रकार परद्रव्यको जानत भी वीतरागभाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना ।

बहुरि वह कहै—ऐसे है तो शास्त्रविषे, ऐसे कैसे कह्या है, जो आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है !

ताका समाधान—अनादिते परद्रव्यविषे आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताके छुडावनेको यह उपदेश है । आपही विषे आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषे रागद्वेषादि परणति करनेका श्रद्धान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो परद्रव्यका, परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेते सम्यग्दर्शनादि न होते होय, तो केवलीकें भी तिनका अभाव होय । जहा परद्रव्यको बुरा जानना, निज द्रव्यको भला जानना, तहाँ तो रागद्वेष सहज ही भया । जहाँ आपको आपरूप परको पररूप यथार्थ जान्या करै, तैसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्ते, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो हैं, ऐसे जानना । ताते बहुत कहा कहिए, जैसे रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय सो ही

श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। बहुरि जैसे रागादि मिटावनेका जानना होय सोही जानना सम्यग्ज्ञान है। बहुरि जैसे रागादि मिटे सोही आचरण सम्यक्चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। या प्रकार निश्चयनयका आभास लिए एकान्तपक्षके धारी जेनाभास तिनके मिथ्यात्व का निरूपण किया।

केवल व्यवहारावलम्बी जेनाभास का निरूपण

अब व्यवहाराभास पक्षके धारक जेनाभासतनके मिथ्यात्वका निरूपण काजिए है—जिनआगम विषे जहा व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताको मानि ब्राह्ममाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करे है, तिनक मर्व धर्मक अग अन्यथाहूय होय मिथ्याभावको प्राप्त होय है सो विशेष कहिए हैं। यहा ऐसा जानि लेना, व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितें पुण्यबध होय है, तातें पापप्रवृत्ति अपेक्षा तो याका निषध है नाही। परन्तु इहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करि मन्तुष्ट होय, साचा मोक्षमार्गविषे उद्यमी न होय है, ताको मोक्षमार्गविषे सन्मुख करनेकों तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भौ निषेधरूप निरूपण कीजिए है। जो यहु कथन कीजिए है, ताको सुनि जो शुभ प्रवृत्ति छोडि अशुभविषे प्रवृत्ति करोगे तो तो तुम्हारा बुरा होगा और जो ययार्थ श्रद्धान करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तोगे तो तुम्हारा भला होगा। जस कोऊ रोगी निर्गुण औषधिका निषध सुनि औषधि साधन छोडि कुपथ्य करेगा तो वह मरेगा, वैद्यका किछु दोष नाही। तंस कोऊ ससारी पुण्यरूप-धर्मका निषध सुनि धर्मसाधन छोडि विषयकषायरूप प्रवर्तेंगा, ता वह हो नरकादिविषे दुख पावेगा। उनदेश दाताका तो दोष है

नाही। उपदेश देनेवालेका तो अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुडाय मोक्षमार्गविषे लगावनेका जानना। सो ऐसा अभिप्रायते इहाँ निरूपण कीजिए है।

कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध

तहाँ कोई जीव तो कुलक्रमकरि ही जैनी है, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाही। परन्तु कुलविषे जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसे प्रवर्त्तें हैं। सो जँसे अन्यमनी अपने कुलधर्मविषे प्रवर्त्तें हे, तैसे हो यह प्रवर्त्तें है। जो कुलक्रमहोतं धर्म हाय, तो मुमलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होय। जैनधर्मका विशेष कहा रह्या ? सोई कह्या है।

लोयम्मि रायणोई णाय ण कुलकम्मि कइयाचि।

किं पुण तिलोयपहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥१॥

(उप मि र. गा ७)

याका अर्थ—लोकविषे यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रमकरि न्याय नाही होय है। जाका कुल चोर होय, ताको चोरी करता पकरे तो वाका कुलक्रम जानि छोडे नाही, दड ही दे। तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्रदेवके धर्मका अधिकारविषे कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय सम्भवें। बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहाँ तो कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नाही, तो धर्मविषे कुलका कहा प्रयोजन है। बहुरि पिता नरक जाय पुत्र मोक्ष जाय, तहाँ कुलक्रम कसे रह्या ? जो कुल ऊपरि दृष्टि होय, तो पुत्र भी नरकगामी होय। तातें धर्मविषे कुलक्रमका किछू प्रयोजन नाही। शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो कालदोष तें जिनधर्म विषे भी पापी पुरुषानिकरि

कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषय कषाय पोषणादिरूप विपरोत प्रवृत्ति चलाई होय, ताका त्यागकरि जिनआज्ञा अनुसारि प्रवर्तना योग्य है।

इहा कोऊ कहै—परम्परा छोडि नवीन मार्गविषे प्रवर्तना युक्त नाही। ताको कहिए है—

जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग पकर तो युक्त नाही। जो परम्परा अनादिनिधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषे लिख्या है, ताकी प्रवृत्ति भेटि बीचमे पापी पुरुषों अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तो ताकों परम्परा मार्ग कैसे कहिए। बहुरि ताको छोडि पुरातन जैनशास्त्र-निविषे जैसा धर्म लिख्या था तैसे प्रवृत्ति, तो ताकों नवीन मार्ग कैसे कहिए। बहुरि जो कुलविषे जैसा जिनदेवकी आज्ञा है, तैसे ही धर्म की प्रवृत्ति है, तो आपको भी तैसे ही प्रवर्तना योग्य है। परन्तु ताकों कुलाचार न जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अगोकार करना। जो साचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्तते है तो वाको धर्मिमा न कहिए, जाते सर्व कुलके उस आचरणको छोडे तो आप भी छोडि दे। बहुरि जो वह आचरण करे है सो कुल का भयकरि करे है, किछु धर्म बुद्धिते नाही करे है; ताते वह धर्मिमा नाही। ताते विवाहादि कुल सम्बन्धी कार्यनिविषे तो कुलक्रम का विचार करना अरु धर्मसम्बन्धी कार्यविषे कुलका विचार न करना। जैसा धर्ममार्ग सांचा है, तैसे प्रवर्तना योग्य है।

परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध

बहुरि केई आज्ञानुसारि जैनी हो हैं। जैसा शास्त्रविषे आज्ञा है

तस माने है परन्तु आज्ञाकारि परोक्षा करते नाही । सो आज्ञा ही मानना धर्म होय तो सर्व मतवाले अपने अपने शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होय । ताते परोक्षाकारि जिनवचननिको सत्यपनो पहिचानि जिन आज्ञा माननी योग्य है । बिना परोक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे होय ? अर बिना निणय किए जैसे अन्यमती अपने शास्त्रनिकी आज्ञा माने है, तैसे यान जैनशास्त्रनिकी आज्ञा मानी । यह तो पक्षकार आज्ञा मानना है ।

कोउ कहै, शास्त्रविषे दश प्रकार सम्यक्त्वविषे आज्ञा सम्यक्त्व कह्या है वा आज्ञाविचय धर्म ध्यानका भद कह्या ह वा नि शक्ति अगविषे जिनवचनविषे सशय करना निषेध्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषे कथन केइ तो ऐसे हैं, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकारि परोक्षा करि सकिए है । बहुरि केई कथन ऐसे हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नाही । ताते आज्ञा ही करि प्रमाण हाय है । तहां नाना शास्त्रनिविषे जे कथन समान होय, तिनका ता परोक्षा करनका प्रयोजन हो नाही । बहुरि जा कथन परस्पर विरुद्ध होइ, तिनविषे जा कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर होय, तिनको तो परोक्षा करनी । तहा जिनशास्त्र क कथन की प्रमाणता ठहर, तिन शास्त्रविषे जे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नाही ऐसे कथन किए होय, तिनका भी प्रमाणता करनी । बहुरि जिनशास्त्रनिके कथनकी प्रमाणता न ठहरै, तिनके सर्वहू कथनकी अप्रमाणता माननी ।

इहा कोऊ कहै—परोक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषे प्रमाण भासे, कोई कथन कोई शास्त्रविषे अप्रमाण भासे तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जे आप्तके भासे शास्त्र हैं, तिनविषे कोई ही कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय । जाते कै तो जानपना ही न होय, कै राग द्वेष होय तो असत्य कहै । सो आप्त ऐसा होय नाही, ताते परीक्षानो की नाही करी है, ताते भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है—छद्मस्थकै अन्यथा परीक्षा होय जाय तो कहा करै ?

ताका समाधान—साची भूठी दोऊ वस्तुनिको मोडे अर प्रमाद छोडि परीक्षा किए तो साची ही परीक्षा होय । जहा पक्षपातकरि नीके परीक्षा न करे तहा ही अन्यथा परीक्षा हो है ।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविषे परस्पर विरुद्ध कथन तो घन, कौन-कौनकी परीक्षा करिए ।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविषे देव गुरू धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा करि लेनी । जिन शास्त्रनिविषे ए साचे कहे, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषे ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषे भूट न बोलै, सो प्रयोजनरहित कार्यनिविषे कैसे भूट बोलेगा । तैसे जिस शास्त्रविषे प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कहा, तिस विषे प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होय ? जाते देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोषे जाय हैं ।

इहा प्रश्न—देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकषायते किया, तिति ही शास्त्रनिविषे अन्य कथन अन्यथा कहेको किया ।

ताका समाधान—जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथा-पना शीघ्र ही प्रगट होय जाय । जुदो पद्धति ठहरै नाही । तातै घने कथन अन्यथा करनेतै जुदो पद्धति ठहरै । तहा तुच्छ बुद्धि भ्रममे पडि जाय—यहु भी मत है । तातै प्रयोजनभूतका अन्यथापना का भेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति अनावने के अर्थि कोईर साचा भा कथन किया । परन्तु स्थान होय सो भ्रम मे परै नाही । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहाँ सांच भासै, तिस मत की सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही साचा भासै है, अन्य नाही । जातै याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठ काहेको कहै । ऐसे जिन आज्ञा माने जो साचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है । बहुरि तहा एकाग्र चिन्तवन होय, ताहीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो, ऐसे न मानिए अर बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय जाय, तो जो द्रव्यलिगी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञा अनुसारि साधनकरि अवेयिक पर्यन्त प्राप्त होय, ताकै मिथ्यादृष्टिपना कैसे रह्या ? तातैं किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय है । लोकविषे भी कोई प्रकार परीक्षा भए ही पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि ते कह्या—जिनवचनविषे सशय करनेतै सम्यक्त्वका शका नामा दोष हो है, सो 'न जाने यह कैसे है', ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहा शका नाम दोष हो है । बहुरि जो निर्णय करनेको विचार करते ही सम्यक्त्वको दोष लागे, तो अष्टसहस्रीविषे आज्ञाप्रधानते परीक्षा प्रधानको उत्तम काहेंको कह्या ? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसे

कहे । प्रमाण नयते पदार्थानिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकहे दिया । ताते परीक्षा करि आज्ञा मानना योग्य है । बहुरि केई पापी पुरुषां अपना कल्पित कथन किया है अरु तिनको जिनवचन ठहराया है, तिनको जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना । तहां भी प्रमाणादिकते परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनिते विधि मिलाय वा ऐसे सम्भव है कि नाही, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थको मिथ्या ही जानना । जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामे लिखनेवालेका नाम किसी साहूकार का घरचा, तिस नामके भ्रमत धनको ठिगावै तो दरिद्री हो होय । तैसे पापी आप ग्रन्थादि बनाय, तहा कर्त्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका घरचा, तिस नामके भ्रमते भूठा श्रद्धान करे तो मिथ्यादृष्टी ही होय ।

बहुरि वब कहै है — गोम्मटसार^ॐ विषे ऐसा कह्या है — सम्यग्दृष्टि जीव अज्ञान गुरुके निमित्तते भठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा माननेते सम्यग्दृष्टि ही है । सो यहु कथन कैसे किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाही, सूक्ष्मपनेते जिनका निर्णय न होय सकै, तिनकी अपेक्षा यहु कथन है । मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान भए तो सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाही, यहु निश्चय करना । ताते बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही करि जैनी है, ते भी मिथ्यादृष्टि जानने । बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी हो हैं परन्तु मूल परीक्षा नाही करे हैं । दया

ॐ सम्माइटी जीवो उवइद्व पवयण तु सद्दहि ।

सद्दहि असम्भावं अजाणमाणो गुरुस्त्रियोगा ॥२७॥

शील तप सयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यनिकरि वा अतिशय चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मते इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमतको उत्तम जानि प्रीतिवत होय जैनी होय हैं। सो अन्यमताविषे भी ऐसा तो कार्य पाईए है, ताते इन लक्षणनिविषे अतिव्याप्ति पाईए है।

कोऊ कहै—जैसे जिनधर्मविषे ए कार्य है, तैसे अन्यमताविषे नाही पाइए है। ताते अतिव्याप्ति नाही।

ताका समाधान—यहु तो सत्य है, ऐसे ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक माने है, तैसे तो वे भी निरूपे है। परजीवनिकी रक्षाको दया तू कहै है, सोई वे कहैं है। ऐसे ही अन्य जानने।

बहुनि वह कहै है—उनके ठीक नाही। कबहूँ दया प्ररूपे, कबहूँ हिसा प्ररूपे।

ताका उत्तर—तहाँ दयादिकका अशमात्र तो आया। ताते अतिव्याप्तिपना इन लक्षणनिके पाइए है। इनकरि माँची परीक्षा होय नाहो। तो कैसे होय। जिनधर्मविषे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कह्या है। तहाँ साचे देवादिकका वा जीवादिकका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय वा तिनको जाने सम्यग्ज्ञान होय वा साचा रागादिक मिटे सम्यक्चारित्र होय, सो इनका स्वप्न जैसे जिनमत विषे निरूपण किया है, तैसे कहो निरूपण किया नाही वा जैनी बिना अन्यमती ऐसा कार्य करि सकते नाही। ताते यहु जिनमतका साचा लक्षण है। इस लक्षण को पहचानि जे परीक्षा करे, तेई श्रद्धानो है। इस बिना अन्य प्रकार करि परीक्षा करे हैं, ते मिथ्यादृष्टी हो रहे हैं।

बहुनि केई सगतिकरि जैनधर्म धारै हैं। केई महान् पुरुषको जिनधर्मविषे प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्ते हैं। केई देखा देखी

जिनधर्मको शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषे प्रवर्त्त हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके जोव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाही पहिचाने हैं अर जैनी नाम धरावे है, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जाननें। इतना तो है, जिनमतविषे पापको प्रवृत्तिविशेष नही होय सक है अर पुण्यके निमित्त घने है अर साचा मोक्षमार्गके भी कारण तहाँ बनि रहे हैं। ताते जे कुलादिकरि भी जैनी है, ते भी औरनिते तो भले ही हैं।

आजीविकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिषेध

बहुरि जे जीव कपटकरि आजीविकाके अर्थ वा बडाईके अर्थ वा किछू विषयकषायसम्बन्धी प्रयोजनविचारि जैनी हो हैं, ते तो पापी ही है। अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आवे है। उनका सुलझना भी कठिन है। जैनधर्म तो ससारका नाश के अर्थ सेइए है। ताकरि जो ससारीक प्रयोजन साध्या चाहै सो बडा अन्याय करे है। ताते ते तो मिथ्यादृष्टि है ही।

इहाँ कोऊ कहै—हिंसादिकरि जिन कार्यको करिए, ते काय धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए तो बुरा कहा भया। दोऊ प्रयोजन सधे।

ताको कहिए है—पापकार्य अर धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय। जैसे कोऊ धर्मका साधन चंत्यालय बनाय, तिसहोको स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करे, तो पापी ही होय। हिंसादिकरि भोगादिकके अर्थ जुदा मन्दिर बनावे तो बनावो परन्तु चंत्यालयविषे भोगादि करना युक्तानाही। तैसे धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, तिनहीको आजीविका आदि पाप का भी साधन करे, तो पापी ही होय। हिंसादि करि आजीविकादि के अर्थ व्यापारादि करे तो करो

परन्तु पूजादि कार्यनिविष्टे तो आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाही ।

इहा प्रश्न—जो ऐसे है तो मुनि भी धर्म साधि पर घर भोजन कर हैं वा साधर्मी साधर्मी का उपकार करे करावै है, सो कैसे बने ?

ताका उत्तर—जो आप तो किछू आजीविका आदि का प्रयोजन विचारि धर्म नाही साधे हैं, आपको धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकारादि करे है तो तो किछू दोष है नाही । बहुरि जो आप ही भोजनादिका प्रयोजन विचारि धर्मसाधे है, तो पापी है ही । जे विरागी होय मुनिपनो अगीकार करे हैं, निनिके भोजनादिका प्रयोजन नाही, शरीरकी स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो ले, नाहा समता राखे । सकलेशरूप होय नाही । बहुरि आप हितके अर्थ धर्म साधे है, उपकार करवानेका अभिप्राय नाही है । अर आपके जाका त्याग नाही, ऐसा उपकार करावै । कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करे तो करो अर न करे तो आपके किछू सकलेश होता नाही । सो ऐसे तो योग्य है । अर आपही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करे, जहाँ भोजनादि उपकार कोई न करे तहाँ सकलेश करे, याचना करे, उपाय करे वा धर्मसाधनविषे शिथिल होय जाय सो पापी ही जानना । ऐसे ससारीक प्रयोजन लिए धर्म साधे है ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टि हैं ही । या प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने । अब इनके धर्मका साधन कैसे पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

जैनाभाषी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना

तहाँ केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्यो देखो लोभादिका

अभिप्रायकरि धर्म साधे हैं, तिनके तो धर्मदृष्टि नाही । जो भक्ति करे है तो चित्त तो कही है, दृष्टि फिरया करे है । अर मुखते पाठादि कर है वा नमस्कारादि करे है परन्तु यह ठीक नाही—मे कोन हूँ, किसकी स्तुति करूँ हूँ, किस प्रयोजनके अर्थ स्तुति करू हूँ, पाठविषे कहा अर्थ है, सो किल्ल ठीक नाही । बहुरि कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय । तहा मुदेवसुगुरुमुशास्त्रादि वा कुदेवकुगुरुकुशास्त्रादि विषे विशेष पहिचान नाही । बहुरि जो दान दे है तो पात्र अपात्र का विचाररहित जैसे अपनो प्रशसा होय तैसे दान दे है । बहुरि तप करे है तो भूखा रहनेकरि महत्तपनो होय सो कार्य करे है । परिणामनिकी पहिचान नाही । बहुरि व्रतादिक धारै है, तहा बाह्य क्रिया ऊपर दृष्टि है । सो भी कोई साँची क्रिया करे है, कोई भूठी करे है । अर अतरंग रागादि भाव पाइए है, तिनका विचार ही नाही वा बाह्य भी रागादि पोषने का साधन करे है । बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करै है, तहा जैसे लोकविषे बढाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय तैसे कार्य करे है । बहुरि बहुत हिसादिक निपजावे है । सो ए कार्य तो अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं । बहुरि तहा किंचित् हिसादिक भी निपजै है तो थोरा अपराध होय, गुण बहुत होय सो कार्य करना कह्या है । सो परिणामनिकी पहचान नाही । अर यहाँ अपराध केता लागे है, गुण केता हो है सो नफा टोटा का ज्ञान नाही वा विधि अविधिका ज्ञान नाही । बहुरि शास्त्राभ्यास करे है, तहाँ पद्धतिरूप प्रवर्त्तै है । जो बाचे है तो और-निकों सुनाय दे है । पढे है तो आप पढ़ि जाय है । सुने है तो कहे है

सो सुनि ले है। जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताको आप अतरंगे विषे नाही अवधारै है। इत्यादि धर्मकार्यनिका मर्मको नाही पहिचानै। केई तो कुलविषे जेसे बडे प्रवर्त्ते तेसे हमको भी करना अथवा ग्रौर करै हैं तेसे हमको भी करना वा ऐसे किए हमारा लोभादिककी सिद्धि होसी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्म को साधे हैं। बहुरि केई जीव ऐसे हैं जिनके किछू तो कुलादिरूप बुद्धि है, किछू धर्मबुद्धि भी है, ताते पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करै है अर किछू आगे कहिए है, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकों भी सुधारै हैं। मिश्रपनो पाइए है। बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधे है परन्तु निश्चय धर्म-कों न जाने हैं। ताते अभूतार्थ रूप धर्मको साधे हैं। तहा व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रको मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं। तहा शास्त्रविषे देव गुरु धर्मकी प्रतीति किए सम्यक्त्व होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानि अरहन्तदेव, निर्ग्रन्थगुरु, जैनशास्त्र बिना औरनिकों नमस्कारादि करने का त्याग किया है परन्तु तिनिका गुण अवगुणकी परीक्षा नाही करै है। अथवा परोक्षा भी करै हैं तो तत्त्वज्ञान पूर्वक सांची परीक्षा नाही करै हैं, बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै है। ऐसे प्रतीतिकरि सुदेव सुगुरु सुशास्त्रनिकी भक्तिविषे प्रवर्त्ते है।

अरहंतभक्तिका अन्यथा रूप

तहाँ अरहत देव हैं, सो इन्द्रादिकरि पूज्य है, अनेक अतिशयसहित हैं, ब्रुधादि दोषरहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको धरे हैं, स्त्रीसगमादि रहित हैं, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे हैं, केवलज्ञानकरि लोकालोक जाने हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। तहाँ

इनविषे केई विशेषण पुद्गलके आश्रय, केई जीवके आश्रय हैं, तिनकों भिन्न भिन्न नाही पहिचानै है । जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषे जीव पुद्गलके विशेषणकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है तैसे यह असमान जातीय अरहन्तपर्यायविषे जीव पुद्गलके विशेषणनिको भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है । बहुरि जे बाह्य विशेषण है, तिनको तो जानि तिनकरि अरहन्तदेवको महन्तपनो विशेष मानै है अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनको यथावत् न जानि तिनकरि अरहन्तदेवको महन्तपनो आज्ञा अनुसार मानै है अथवा अन्यथा मानै है । जाते यथावत् जीवका विशेषण जाने मिथ्यादृष्टि रहै नाही । बहुरि तिन अरहन्तनिकों स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधम उधारकपतितपावन मानै है सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धिते ईश्वरकों जैसे मानै है, तैसे ही यह अरहन्तको मानै है । ऐसा नाही जानै है—फलतो अपने परिणामनिका लागै है अरहन्त तिनकों निमित्तमात्र है, ताते उपचारकरि वे विशेषण सम्भवै हैं । अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहन्त ही स्वर्गमोक्षादिका दाता नाही । बहुरि अरहन्तादिकके नामादिकते श्वानादिक स्वर्ग पाया तहा नामादिकका ही अतिशय मानै है । बिना परिणाम नाम लेने वालोंके भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय तो सुननेवालेके कैसे होय । श्वानादिकके नाम सुननेके निमित्तते कोई मदकषायरूप भाव भए है, तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचारकरि नामहीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहन्तादिकके नाम पूजनादिकते अनिष्ट सामग्रीका नाश, इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि मेटनेके अर्थ वा घनादिकी प्राप्तिके अर्थ नाम ले है वा पूजनादि करै है । सो इष्ट

अनिष्टका तो कारण पूर्वकर्मका उदय है। अरहन्त तो कर्ता है नाही। अरहन्नादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनिते पूर्व पापका सक्रमणादिक होय जाय है। ताते उपचारकरि अनिष्टका नाशको वा इष्टकी प्राप्तिको कारण अरहन्तादिककी भक्ति कहिए है। अर जे जोव पहलेही ससारी प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताके तो पापहीका अभिप्राय भया। काक्षा विचिकित्सारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका सक्रमणादि कैसे होय ? बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया।

बहुरि केई जोव भक्तिको मुक्तिका कारण जानि तहां प्रति अनुरागी होय प्रवर्त्तै है सो अन्यमती जैसे भक्ति तै मुक्ति मानै है तेसे याकै भी श्रद्धान भया। सो भक्ति तो रागरूप है। रागतै बध है। ताते मोक्ष का कारण नाही। जब राग उदय आवै, तब भक्ति न करै तो पापानुराग होय। ताते अशुभ राग छोडनेको जानी। भक्ति विषे प्रवर्त्तै है वा मोक्षमार्ग को बाह्य निमित्तमात्र भी जानै है। परन्तु यहां ही उपादेयपना मानि सतुष्ट न हो है, शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै है। सो ही पचास्तिकायव्याख्याविषे कह्या है * —

इयं भक्ति केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति। तीव्रराग ज्वरविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित् ज्ञानिनोपि भवति।

याका अर्थ — यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जाकै ऐसा अज्ञानी जीवकै हो है। बहुरि तीव्ररागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठिकाने

* अथ हि स्थूल लक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति। उपरितनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानराग निषेधार्थं तीव्ररागज्वरविनोदार्थं वा कदाचिज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥ स० टीका गा० १३६ ॥

रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानिके भी हो है ।

तहाँ वह पूछे है, ऐसे है तो ज्ञानी तें अज्ञानिके भक्तिकी अधिकता होती होगी ।

ताका उत्तर—यथार्थपनेकी अपेक्षा तो ज्ञानीके साची भक्ति है अज्ञानिके नाही है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानिके श्रद्धानविषे भी मुक्तिका कारण जाननेतें अति अनुराग है । ज्ञानीके श्रद्धानविषे शुभवधका कारण जाननेतें तैसा अनुराग नाही है । बाह्य कदाचित् ज्ञानिके अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानिके हो है, ऐसा जानना । ऐसे देवभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

अब गुरुभक्तिका स्वरूप वाकै कैसे है, सो कहिए है —

गुरुभक्तिका अन्यथा रूप

केई जीव आज्ञानुसारी हैं । ने तो ए जंतके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, तातें इनिकी भक्ती करनी, ऐसे विचारि तिनकी भक्ति करे हैं । बहुरि केई जीव परीक्षा भी करे हैं । तहा ए मुनि दया पाले हैं, शील पाले है, धनादि नाही राखे हैं, उपवासादि तप करे हैं, क्षुधादि परीषह सहै हैं, किसीसों क्रोधादि नाही करे है, उपदेश देय औरनिको धर्मविषे लगावे है, इत्यादि गुण विचारि तिनविषे भक्तिभाव करे हैं । सो ऐसे गुण तो परमहसादिक अन्यमती हैं, तिनविषे वा जैनी मिथ्यादृष्टीनि-विषे भी पाईए है । तातें इनिविषे अतिव्याप्तपनो है । इनिकरि सांची परीक्षा होय नाही । बहुरि इनि गुणनिको विचारै है, तिनविषे केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानता असमानजातीय मुनिपर्यायविषे एकत्व बुद्धिते मिथ्यादृष्टि हो रहै है ।

बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रको एकतारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका साचा लक्षण है, ताको पहिचाने नाही । जाते यहु पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाही । ऐसे मुनिनका साचा स्वरूप ही न जाने तो साची भक्ति कैसे होय ? पुण्यबधको कारणभूत शुभत्रियारूप गुणनिको पहिचानि तिनको सेवार्ते अपना भला होना जानि तिनविषे अनुरागी होय भक्ति करे है । ऐसे गुरुभक्तिका स्वरूप कह्या ।

अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए है —

शास्त्र भक्तिका अन्यथा रूप

केई जीव तो यहु केवली भगवान्की वाणी है, ताते केवलीके पूज्यपनाते यहु भो पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करे हैं । बहुरि केई ऐसे परीक्षा करे हैं—इन शास्त्रनिविषे विरागता दया क्षमा शोल सतोषादिकका निरूपण है ताते ए उत्कृष्ट है, ऐमा जानि भक्ति करे हैं । सो ऐमा कथन तो अन्य शास्त्र वेदातादिक तिनविषे भी पाईए है । बहुरि इन शास्त्रनिविषे त्रिलोकादिकका गम्भीर निरूपण है, ताते उत्कृष्टता जानि भक्ति करे है । सो इहां अनुमानादिकका तो प्रवेश नाही । सत्य असत्यका निर्णयकरि महिमा कैसे जानिए । ताते ऐसे साचो परीक्षा होय नाही । इहा अनेकान्तरूप सांचा जीवादितत्वनिका निरूपण है अर साचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है । ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है, ताको नाही पहिचाने हैं । जाते यहु पहिचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाही । ऐसे शास्त्रभक्तिका स्वरूप कह्या ।

या प्रकार याके देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, ताते व्यवहार-सम्यक्त्व भया माने है । परन्तु उनका साचा स्वरूप भास्या नाही । ताते प्रतीति भी साची भई नाही । सांची प्रतीति बिना सम्यक्तकी

प्राप्ति नाहा । ताते मिथ्यादृष्टी ही है ।

तत्त्वार्थ श्रद्धानका अयथार्थपना

बहुरि शास्त्रविषे 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' (तत्त्वा० सू०१-२) ऐसा वचन कहा है । ताते जेसे शास्त्रनिविषे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसे आप सीखिले है । तहाँ उपयोग लगावे है । ओरनिकों उपदेश है परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाही । अर इहा तिस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा । सो भाव भासे बिना तत्त्वार्थ-श्रद्धान कैसे होय ? भावभासना कहा सो कहिए है:—

जैसे कोऊ पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छंता रागनिका रूप ताल तानके भेद तिनिकों सीखे है परन्तु स्वरादिकका स्वरूप नाही पहिचाने है । स्वरूप पहिचान भए बिना अन्य स्वरादिकको अन्य स्वरादिकरूप माने है वा सत्य भी माने है तो निर्णय करि नाही माने है । ताते वाक चतुरपनों होय नाही । तैसे कोऊ जीव सम्यक्ती होनेके अर्थ शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूपकों सीखे है परन्तु तिनके स्वरूपको नाही पहिचाने है । स्वरूप पहिचाने बिना अन्य तत्त्वनिको अन्य तत्त्वरूप मानि ले है वा सत्य भी माने है तो निर्णयकरि नाही माने है । ताते वाकें सम्यक्त्व होय नाही । बहुरि जैसे कोई शास्त्रादि पढ्या है वा न पढ्या है, जो स्वरादिकका स्वरूपको पहिचाने है तो वह चतुर ही है । तैसे शास्त्र पढ्या है वा न पढ्या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचाने है तो वह सम्यग्दृष्टी ही है । जैसे हिरण स्वर रागादिकका नाम न जाने है अर ताका स्वरूप को पहिचाने है तैसे तुच्छ बुद्धि जीवादिकका नाम न जाने है अर तिनका स्वरूपकों पहिचाने है । यहु मैं हूँ, ए पर हैं; ए भाव बुरे हैं, ए

भले है, ऐसे स्वरूप पहिचाने ताका नाम भावभासना है । शिवभूति^ॐ मुनि जीवादिकका नाम न जानै था अर "तुषमाषभिन्न" ऐसा घोषने लगा, सो यह सिद्धान्तका शब्द था नाही परन्तु आपा परका भावरूप ध्यान किया, ताते केवली भया । अर ग्यारह अगके पाठी जीवादि तत्त्वनिका विशेषभेद जानै परन्तु भाव भासे नाही, ताते मिथ्यादृष्टी हो रहे है । अब याके तत्वश्रद्धान किस प्रकार हो है सो कहिए है—

जीव अजीव तत्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

जिनशास्त्रनिते जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान मार्गणा-दिरूप भेदनिको जानै है, अजीवके पुद्गलादि भेदनिको वा तिनके वर्णादि-विशेषनिको जानै है परन्तु अध्यात्मशास्त्रनिविषे भेदविज्ञानको कारणभूत वा वीतरागदशा होनेको कारणभूत जैसे निरूपण किया है तैसे न जानै है । बहुरि किसी प्रसंगते तैसे भी जानना होय तो शास्त्र अनुसारि जानि तो ले है परन्तु आपको आप जानि परका अश भी आप विषे न मिलावना अर आपका अश भी पर विषे न मिलावना, ऐसा साँचा श्रद्धान नाही करै है । जैसे अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धार बिना पर्यायबुद्धिकरि जानपना विषे वा वर्णादिविषे अहबुद्धि धारै है, तैसे यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिविषे वा शरीराश्रित उपदेश उप-वासादि क्रियानिविषे आपो मान है । बहुरि शास्त्रके अनुसार कबहूँ साँची बात भी बनावै परन्तु अंतरग निर्धाररूप श्रद्धान नाही । ताते जैसे मतवाला माताको माता भी कहै तो स्याना नाही तैसे याको

ॐ तुसमाम घोसतो भावविसुद्धो महारणुभावोय ।

रामेण य सिवभूई केवलणाणी फुडो जाओ ॥ —भावपा० ५३ ॥

सम्यक्ती न कहिए । बहुरि जैसे कोई औरहीकी बाते करता होय तैसे आत्माका कथन कहै परन्तु यहु आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव नाही भासै । बहुरि जैसे कोई औरकूँ औरतें भिन्न बतावता होय तैसे आत्म शरीरकी भिन्नता प्ररूप परन्तु मैं इस शरीरादिकतें भिन्न हूँ, ऐसा भाव भासै नाही । बहुरि पर्यायविषे जीव पुद्गलके परस्पर निमित्ततैं अनेक क्रिया हो है, तिनको दोय द्रव्यका मिलापकरि निपजी जानै । यहु जीवकी क्रिया है ताका पुद्गल निमित्त है, यहु पुद्गलकी क्रिया है ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासै नाही । इत्यादि भाव भासे बिना जीव अजीवका साचा श्रद्धानी न कहिए । तातैं जीव अजीव जाननेका तो यह ही प्रयोजन था सो भया नाही ।

आश्रव तत्त्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि आश्रवतत्त्वविषे जे हिंसादिरूप पापाश्रव है, तिनकों हेय जानै है । अहिंसादिरूप पुण्य आश्रव हैं, तिनको उपादेय मानै है । सो ए तो दोऊ ही कर्मबधके कारण इन विषे उपादेयपनो माननो सोई मिथ्यादृष्टि है । सोही समयसारका बधाधिकारविषे कह्या है—

सर्व जीवनिकै जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततें हो हैं । जहाँ अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्यानिका कर्ता होय सोई मिथ्याध्यवसाय बधका कारण है+ । तहाँ अन्य जीवनिको जिवावनेका

ॐ समयसार गा० २५४ से २५६

+ सर्व सदैव नियत भवति स्वकीय, कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु पर परस्य, कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःख सौख्यम् ॥ १६८

वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तो पुण्यबधका कारण है अरु मारनेका वा दुःखी करने का अध्यवसाय होय सो पापबधका कारण है । ऐसे अहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्यबधको कारण हैं अरु हिंसावत् असत्यादिक पापबधको कारण हैं । ए सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं ते त्याज्य हैं । ताते हिंसादिवत् अहिंसादिकको भी बधका कारण जानि हेय हो मानना । हिंसाविषे मारनेको बुद्धि होय सो वाका आयु पूरा हुवा बिना मर नाहो, अपनो द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बाधै है । अहिंसाविषे रक्षा करनेको बुद्धि होय सो वाका आयु अवशेष बिना वह जीवै नाही, अपनो प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बाधै है । ऐसे ए दोऊ हेय है । जहा वीतराग होय दृष्टा जाता प्रवर्त्तै, तहाँ निर्वन्ध है सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्त्तौ परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखो—यहु भी बधका कारण है, हेय है । श्रद्धानविषे याको मोक्षमार्ग जाने मिथ्यादृष्टी ही हो है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ए आस्रवके भेद है, तिनकों बाह्यरूप तो मानै, अतरंग इन भावनिकी जातिको पहिचानै नाही । तहाँ अन्य देवादिकके सेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानै अरु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है ताको न पहिचान । बहुरि बाह्य अस-स्थावरको हिंसा वा इन्द्रिय मनके विषयनिविषे प्रवृत्ति ताको अविरति

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य, पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादृशो नियतमात्मह्नो भवन्ति ॥१६६॥

—समयसार बंधाधिकार कलशा

जाने । हिसाविषे प्रमादपरणति मूल है अर विषय सेवनविषे अभिलाषा मूल है ताको न अवलोकै । बहुरि बाह्य क्रोधादि करना ताको कषाय जानै, अभिप्रायविषे रागद्वेष बसे ताको न पहिचानै । बहुरि बाह्य चेष्टा होय ताको योग जानै, शक्तिभूत योगनिको न जानै । ऐसे आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानै ।

बहुरि रागद्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तो नाश करनेकी चिता नाही अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त मेटनेका उपाय राखै सो तिनके मेटे आश्रव मिटता नाही । द्रव्यसिगी मुनि अन्य देवादिककी सेवा न करे है, हिसा वा विषयनिविषे न प्रवर्त्तै है, क्रोधादि न करे है, मन वचन कायको रोकै है, तो भी वाकै मिथ्यात्वादि च्यारो आस्रव पाईए हैं । बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै है । कपटकरि करै तो ग्रंथेयक पर्यंत कैसे पहुँचै । ताते जो अतरंग अभिप्राय विषे मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं सोही आस्रव हैं । ताको न पहिचानै, ताते याकै आस्रवतत्वका भी सत्य श्रद्धान नाही ।

बंध तत्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि बधतत्वविषे जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बध होय, ताको तो बुरा जानै अर शुभभावनिकरि देवादि रूप पुण्यका बध होय, ताको भला जानै । सो सर्व ही जीवनिके दुखसामग्रीविषे द्वेष सुख सामग्रीविषे राग पाईए है, सो ही याकै राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसबधी सुखदुःखसामग्रीविषे राग द्वेष करना तैसा ही आगामी पर्यायसबधी सुख दुःख सामग्रीविषे राग द्वेष

करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तो अघाति कर्मनिविषे हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नाही । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषे घातिकर्मनिका तो निरतर बध होय, ते सर्व पापरूप ही हैं अर तेई आत्मगुणके घातक है । ताते अशुद्ध भावनिकरि कर्मबध होय, तिसविषे भला बुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसे श्रद्धानते बधका भी याकै सत्य श्रद्धान नाही ।

संवर तत्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि सवरतत्वविषे अहिंसादिरूप शुभास्व भाव तिनको सवर जानै है । सो एक कारणते पुण्यबध भी मानै अर सवर भी मानै, सो बने नाही ।

यहा प्रश्न—जो मुनिनके एक काल एकभाव हो है, तहा उनकें बध भी हो है अर सवर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—वह भाव मिश्ररूप है । किछु वीतराग भया है, किछु सराग रह्या है । जे अश वीतराग भए तिनकरि सवर है अर जे अश सराग रहे तिनकरि बध है । सो एक भावते तो दोय कार्य बने परन्तु एक प्रशस्तरागहीते पुण्यास्व भी मानना अर सवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है । मिश्रभावविषे भी यहु सरागता है, यहु विरागता है, ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टीहीके होय । ताते अवशेष सरागताको हेय श्रद्धे है । मिथ्यादृष्टीके ऐसी पहिचान नाही ताते सरागभाव विषे सवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यानिको उपादेय श्रद्धे है ।

बहुरि सिद्धांतविषे गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परोषहजय,

चारित्र्य इनकरि सवर हो है, ऐसा कहा है, सो इनको भी यथाथं न श्रद्धे है । कैसे सो कहिए है:—

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा भेटै, पापचितवन न करै, मौन धरै, गमनादि न करै सो गुप्ति मानै है । सो यहा तो मनविषे भक्ति आदि रूप प्रशस्त रागकरि नाना विकल्प हो है, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी है तहां शुभप्रवृत्ति है अर प्रवृत्तिविषे गुप्तिपनो बने नाही । ताते वीतरागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय सो ही साची गुप्ति है ।

बहुरि परजीवनिको रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताकों समिति मानै है । सो हिसाके परिणामनिते तो पाप हो है अर रक्षाके पारणामनिते सवर कहोगे तो पुण्यबधका कारण कौन ठहरेगा । बहुरि एषणासमिति विषे दोष टालै है । तहा रक्षाका प्रयोजन है नाही । ताते रक्षाहीके अर्थ समिति नाही है । तो समिति कैसे हो है—मुनिन के किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है । तहां तिन क्रियानिविषे भक्ति आसक्तताके अभावते प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुरि और जीवनिको दुःखीकरि अपना गमनादि प्रयोजन न साधे है ताते स्वयमेव ही दया पले है । ऐसे साची समिति है ।

बहुरि बंधादिकके भयते स्वर्गमोक्षकी चाहते क्रोधादि न करै है, सो यहाँ क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो गया नाही । जैसे कोई राजादिकका भयते वा महत्पनाका लोभते परस्त्री न सेवे है, तो वाको त्यागी न कहिए । तैसे ही यहु क्रोधादिका त्यागी नाही । तो

कैसे त्यागी होय? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासें क्रोधादि हो है। जब तत्व-ज्ञानके अभ्यासते कोई इष्ट अनिष्ट न भासे, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजे, तब सांचा धर्म हो है।

बहुरि अनित्यादि चितवनते शरीरादिकको बुरा जानि हितकारी न जानि तिनते उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै है। सो यह तो जैसें कोऊ मित्र था, तब उसते राग था, पीछे वाका अवगुण देखि उदासीन भया। तैसें शरीरादिकते राग था, पीछे अनित्यादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। जहाँ जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहिचान भ्रमको भेटि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी साची उदासीनताके अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चितवन सोई साची अनुप्रेक्षा है।

बहुरि क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताको परीषह सहना कहै है। सो उपाय तो न किया अर अतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया तो सो दुःख-सुखरूप परिणाम हैं, सोई आर्तध्यान रौद्रध्यान है। ऐसे भावनिते सवर कैसें होय ? ताते दुःखका कारण मिले दुखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनका जाननहारा हो रहै, सोई साची परीषहका सहना है।

बहुरि हिंसादि सावद्योगका त्यागको चारित्र मान है। तहाँ महाव्रतादिरूप शुभयोगकों उपादेयपनेंकरि ग्रहणरूप मानें है। सो सत्त्वार्थसूत्रविषे आसन्न-पदार्थका निरूपण करते महाव्रत अणुव्रत भी आसन्नरूप कहे हैं। ए उपादेय कैसें होय? अर आसन्न तो बंधका साधक

है, चारित्र मोक्षका साधक है ताते महाव्रतादिरूप आत्मवभावनिकों चारित्रपनों सम्भवै नाही, सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहोका नाम चारित्र है। जो चारित्रमोहके देशघाती स्पर्द्धकनिके उदयते महा-मंद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है। याको छूटता न जानि याका त्याग न करै है, सावध्ययोगहीका त्याग करै है। परन्तु जेसं कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करै है अर केई हरितकायनिको भखै है परन्तु ताको धर्म न मानै है। तैसे मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावनिका त्याग करै हैं अर केई मंदकषायरूप महाव्रतादिकों पाले हैं परन्तु ताको मोक्षमार्ग न माने हैं।

यहां प्रश्न—जो ऐसे है तो चारित्रके तेरह भेदनिविषे महाव्रतादि कैसे कहे हैं ?

ताका समाधान—यहु व्यवहारचारित्र कह्या है। व्यवहार नाम उपचारका है। सो महाव्रतादि भए ही वोतरागचारित्र हो है। ऐसा सम्बन्ध जानि महाव्रतादिविषे चारित्रका उपचार किया है। निश्चय-करि नि कषाय भाव है सोई सांचा चारित्र है। या प्रकार सवरके कारणनिकों अन्यथा जानता सवरका साचा श्रद्धानी न हो है।

निर्जरा तत्वके श्रद्धानकी अयथार्थता

बहुनि यहु अनशनादि तपते निर्जरा माने है। सो केवल बाह्यतप ही तो किए निर्जरा होय नाही। बाह्यतप तो शुद्धोपयोग बधावनेके अर्थ कीजिए है। शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है ताते उपचारकरि तपकों भी निर्जराका कारण कह्या है। जो बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण होय तो तिर्यंचादि भी भूख तृषादि सहै है।

तब वह कहै है—वे तो पराधीन सहैं हैं, स्वाधीनपन धर्मबुद्धिते उपवासादिरूप तप करे, ताके निर्जरा हो है ?

ताका समाधान—धर्मबुद्धिते बाह्य उपवासादि तो किए, बहुरि तहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसे परिणाम तैसे परिणामो । घने उपवासादि किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय, जो ऐसे नियम ठहरे तो तो उपवासादिकही मुख्य निर्जराका कारण ठहरे, सो तो बने नाही । परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकते निर्जरा होनी कैसे सम्भवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परिणाम ताके अनुसार बंध निर्जरा है । तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसे रह्या ? अशुभ शुभ परिणाम बंधके कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे ।

यहाँ प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषे “तपसा निर्जरा च” [६-३] ऐसा कैसे कह्या है ?

ताका समाधान—शास्त्रविषे “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कह्या है । इच्छाका रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहाँ निर्जरा हो है । ताते तपकरि निर्जरा कही है ।

यहाँ कोऊ कहै, आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूरि भए ही तप होय परन्तु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य हैं तिनकी इच्छा तो रहै ?

ताका समाधान—ज्ञानी जननिकै उपवासादि की इच्छा नाही है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग बंधे है, ताते उपवासादि करै हैं । बहुरि जो उपवासादिकते शरीर वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने, तहां

आहारादिक ग्रह है । जो उपवासादिकहीते सिद्धि होय, तो अजित-
नाथादिक तेईस तीर्थंकर दीक्षा लेय दाय उपवास ही कैसे धरते ?
उनको तो शक्ति भी बहुत थी । परन्तु जैसे परिणाम भए तैसे बाह्य
साधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया ।

यहा प्रश्न—जो ऐसे है तो अनशनादिकको तपसंज्ञा कैसे भई ?

ताका समाधान—इनको बाह्यतप कहै हैं । सो बाह्यका अर्थ यहू-
जो बाह्य औरनिको दीसे यहू तपस्वी है । बहुरि आप तो फल जैसा
अन्तरग परिणाम होगा तैसा ही पावेगा । जाते परिणामशून्य शरीर
की क्रिया फलदाता नाही है ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो शास्त्रविषे तो अकामनिर्जरा कहो है । तहाँ
बिना चाहि भूख तृषादि सहे निर्जरा हो है तो उपवासादिकरि कष्ट
सहे कैसे निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषे भी बाह्य निमित्त तो बिना
चाह भूख तृषाका सहना भया है । अर तहाँ मंद कषायरूप भाव
होय तो पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बध होय । अर जो
तीव्रकषाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबध होय, तो सर्व तिर्यचादिक देव
ही होय सो बने नाही । तैसे ही चाहकरि उपवासादि किए तहाँ
भूख तृषादि कष्ट सहिए है । सो यहू बाह्य निमित्त है । यहाँ जैसा
परिणाम होय तैसा फल पावे है । जैसे अन्नको प्राण कह्या । बहुरि
ऐसे बाह्यसाधन भए अन्तरगतपकी वृद्धि हो है ताते उपचारकरि
इनको तप कहै हैं । जो बाह्य तप तो करे अर अन्तरगतप न होय तो
उपचारते भी बाको तपसंज्ञा नाही । सोई कह्या है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

जहाँ कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए सो उपवास जानना ।
अवशेषको श्रीगुरु लघन कहैं हैं ।

यहाँ कहेगा- जो ऐसे है तो हम उपवासादि न करेंगे ?

ताकों कहिए है—उपदेश तो ऊँचा चढनेको दीजिए है । तू उलटा नीचा पड़ेगा तो हम कहा करेंगे । जो तू मानादिकते उपवासादि करै है तो करि वा मति करे; किछु सिद्धि नाही । अर जो धर्मबुद्धिते आहारादिकका अनुराग छोडै है, तो जेता राग छूटया तेता ही छूटया परन्तु इसहीको तप जानि इसते निर्जरामानि सन्तुष्ट मति होहु । बहुचि अंतरग तपनिविषे प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया ताविषे बाह्य प्रवर्तन सो तो बाह्य तपवत् ही जानना । जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, तैसे ए भी बाह्य क्रिया हैं । ताते प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अंतरग तप नाही है । ऐसा बाह्य प्रवर्तन होते जो अंतरग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अंतरग तप जानना । तहा भो इतना विशेष है, बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परणति होइ, तहां तो निर्जरा हो है, बध नाही हो है । अर स्तोक शुद्धता भए शुभोपयोगका भी अश रहै, तो जेती शुद्धता भई ताकरि तो निजरा है अर जेता शुभ भाव है ताकरि बध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहा बध वा निर्जरा दोऊ हो हैं ।

यहाँ कोऊ कहै—शुभ भावनिते पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बध हो है, शुद्ध भावनिते दाऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहो ?

ताका उत्तर—मोक्षमार्गविषे स्थितिका तो घटना सर्वही प्रकृतीनि का होय । तहाँ पुण्य पापका विशेष है ही नाही । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगते भी होता नाही । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिके अनुभागका तीव्रबध उदय हो है अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय, ऐसा सक्रमण शुभ व शुद्ध दोऊ भाव होते होय । ताते पूर्वोक्त नियम सम्भवै नाही । विशुद्धताहीके अनुसारि नियम सम्भवै है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्मचितवनादि कार्यकरै, तहाँ भी निर्जरा नाही, बध भी घना होय । अर पचमगुणस्थानवाला विषय सेवनादि कार्य करै, तहाँ भी वाकें गुणश्रेणि निर्जरा हुआ करै, बध भी थोरा होय । बहुरि पचम गुण-स्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषे भी वाकें निर्जरा थोरी अर छठागुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषे भी वाकें निर्जरा घनी, उसते भी बध थोरा होय । ताते बाह्य प्रवृत्तिके अनुसारि निर्जरा नाही है । अतरग कषाय-शक्ति घटे विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रगट स्वरूप आगे निरूपण करेगे, तहाँ जानना । ऐसे अनशनादि क्रियाको तपसज्ञा उपचारते जाननी । याहीते इनको व्यवहार तप कह्या है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनते जो वीतरागभावरूप विशुद्धता होय सो साचा तप निर्जराका कारण जानना । यहा दृष्टात—जैसे धनकों वा अन्नको प्राण कह्या सो धनते अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जाय, ताते उपचार करि धन अन्नकों प्राण कह्या । कोई इन्द्रियादिक प्राणको न जाने अर इनहीकों प्राण जानि सग्रह करै, तो

मरणही पावे । तैसे अनशनादिको वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा, सो अनशनादि साधनते प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्त्तें बीतरागभावरूप सत्य तप पोष्या जाय । ताते उपचारकरि अनशनादिको वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा । कोई बीतरागभावरूप तपको न जाने अर इनिहीकों तप जानि सग्रह करे तो ससारहीमे भ्रमे । बहुत कहा, इतना समझि लेना, निश्चय धर्मतो बीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचारतें किए हैं, तिनको व्यवहारमात्र धर्मसज्ञा जाननी । इस रहस्यको न जाने, ताते बाकें निर्जराका भी साचा श्रद्धान नाहीं है ।

मोक्ष तत्त्वके श्रद्धानकी अर्थार्थता

बहुरि सिद्ध होना ताको मोक्ष माने है । बहुरि जन्म जरा मरण रोग क्लेशादि दुःख दूरि भए अनन्तज्ञान करि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी महिमा जाने है । सो सर्व जीवनि के दुःख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाहि है । इनिहीके अर्थ मोक्षकी चाह कीनी तो याकें और जीवनि का श्रद्धानते कहा विशेषता भई ।

बहुरि याकें ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषे सुख है, तिनिते अनन्तगुणे मोक्षविषे सुख है । सो इस गुणकारविषे स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जाने है । तहाँ स्वर्गविषे तो विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याको भासै है अर मोक्षविषे विषयादि सामग्री है नाही, सो वहाका सुखकी जाति याको भासै तो नाही परन्तु स्वर्गते भी मोक्षकों उत्तम महानपुरुष कहै हैं, ताते यहू भी उत्तम ही माने है । जैसे कोऊ गानका स्वरूप न पहिचाने परन्तु सर्व सभाके सराहैं, तातें

भाष भी सराहै है । तैसे यह मोक्षको उत्तम मानें है ।

यहाँ वह कहै है—शास्त्रविषे भी तो इन्द्रादिकतें अनंत गुणा सुख सिद्धनिके प्ररूपे हैं ।

ताका उत्तर—जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सूर्य प्रभाते कोट्यां गुणी कही तहा तिनकी एक जाति नाही । परन्तु लोकविषे सूर्यप्रभा की महिमा है, ताते भी बहुत महिमा जनावनेको उपमालकार कोजिए है । तैसे सिद्ध सुखको इन्द्रादिसुखते अनन्त गुणा कह्या । तहाँ तिनकी एक जाति नाही । परन्तु लोकविषे इन्द्रादिसुखकी महिमा है, ताते भी बहुत महिमा जनावनेको उपमालकार कोजिए है ।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्ध सुख अर इन्द्रादिसुखकी एक जाति बह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसे किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है । कोई जीव इन्द्रादिपद पावे, कोई मोक्ष पावे, तहा तिन दोऊनिके एक जाति धर्मका फल भया मानै । ऐसा तो मानै जो जाके साधन थोरा हो है सो इन्द्रादिपद पावे है, जाके सम्पूर्ण साधन होय सो मोक्ष पावे है परन्तु तहा धर्मकी जाति एक जानै है । सो जो कारणको एक जाति जानै, ताको कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य होय । जाते कारणविशेष भए ही कार्य विशेष हो है । ताते हम यह निश्चय किया, वाके अभिप्राय विषे इन्द्रादिसुख अर सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है । बहुरि कर्म-निमित्तते आत्माके औपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होते शुद्ध स्वभावरूप केवल आत्मा आप भया । जैसे परमाणु स्वकषते किछुरे

शुद्ध हो है, तैसे यह कर्मादिकते भिन्न होय शुद्ध हो है। विशेष इतना— वह दोऊ अवस्थाविषे दुःखी सुखी नाही, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषे दुःखी था, अब ताके अभाव होनेते निराकुल लक्षण अनतसुखकी प्राप्ति भई। बहुरि इन्द्रादिकनिके जो सुख है, सो कषायभावनिकरि आकुलता रूप है। सो वह परमार्थते दुःख ही है। ताते बाकी याकी एक जाति नाही। बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, ताते कारणाविषे भी विशेष है। सो ऐसा भाव याकों भासे नाही। ताते मोक्षका भी याके साँचा श्रद्धान नाही है।

या प्रकार याके साँचा तत्वश्रद्धान नाही है। इस हो वास्ते समय-सारविषे कह्या है—“अभव्यके तत्वश्रद्धान भए भी मिथ्यादर्शन ही रहै है।” वा प्रवचनसारविषे+ कह्या है—“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ-श्रद्धान कार्यकारी नाही।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे है तिनिको पाल है। पच्चीस दोष कहे हैं, तिनिको टाले है। सवेगादिक गुण कहे है, तिनिको धारै है। परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतका सब साधन किए भी अन्न होता नाहो, तैसे साँचा तत्व-श्रद्धान भए बिना सम्यक्त होता नाही। सो पचास्तिकाय व्याख्याविषे जहाँ अन्तविषे व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है, तहाँ ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याके सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करते भी

॥ सहृदयि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्म भोगणिमिच्च ए दु सो कम्मवत्तयणिमिच्च ॥ गाथा २७५ ॥

+ अतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान-सयनत्वयौगपद्यमप्य-
क्वचित्करमेव ॥ स० टीका अ० ३ गाथा ३६ ॥

सम्यग्दर्शन न हो है ।

सम्यग्ज्ञानके अर्थ साधनमें अयथार्थता

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषे शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कहा है, ताते शास्त्राभ्यासविषे तत्पर रहै है । तहाँ सीखना, सिखावना, याद करना, बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाविषे तो उपयोगको रमावै है परन्तु वाकें प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नाही है । इस उपदेशविषे मुझको कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नाही । आप शास्त्राभ्यासकरि औरनको सम्बोधन देनेका अभिप्राय राखै है । घने जीव उपदेश मानै तहाँ सन्तुष्ट हो है । सो ज्ञानाभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है, प्रसंग पाय परका भी भला होय तो परका भी भला करे । बहुरि कोई उपदेश न सुनै तो मति सुनो, आप काहेको विषाद कीजिए । शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना । बहुरि शास्त्राभ्यासविषे भी केई तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकों बहुत अभ्यासैं हैं । सो ए तो लोकविषे पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं । इन विषे आत्महित निरूपण तो है नाही । इनका तो प्रयोजन इतना ही है, अपनी बुद्धि बहुत होय तो थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछे आत्महितके साधक शास्त्र तिनिका अभ्यास करना । जो बुद्धि थोरी होय, तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करे । ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करते करते आयु पूरी होय जाय अर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बने ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है तो व्याकरणादिकका अभ्यास न करना ।

ताको कहिए है—

तिनका अभ्यास बिना महान् ग्रन्थनिका अर्थ खुलै नाही । ताते तिनका भी अभ्यास करना योग्य है ।

बहुति यहाँ प्रश्न—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यों किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि बिना न खुलै । भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यों न लिख्या । उनके किछु प्रयोजन तो था नाही ?

ताका समाधान—भाषाविषे भी प्राकृत सस्कृतादिकके ही शब्द हैं परन्तु अपभ्रंश लिए हैं । बहुति देश देशविषे भाषा अन्य अन्य प्रकार है सो महत पुरुष शास्त्रनिविषे अपभ्रंश शब्द कैसे लिखे । बासक तोतला बोलै तो बडे तो न बोलै । बहुति एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषे जाय तो तहाँ ताका अर्थ कैसे भासे । ताते प्राकृत सस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ जोडे । बहुति व्याकरण बिना शब्दका अर्थ यथावत् न भासे । न्याय बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सके । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि बिना नीके न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषे भी तिनकी थोरा बहुत आम्नाय आए ही उपदेश होय सके है । तिनकी बहुत आम्नायते नीके निर्णय होय सके है ।

बहुति जो कहोगे—ऐसे है, तो अब भाषारूप ग्रन्थ काहेको बनाइए है ।

ताका समाधान—कालदोषतैजीवनिकी मद बुद्धि जानि केई जीवनिके जेता ज्ञान होगा तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि

भाषाग्रन्थ कीजिए है। सो जे जीव व्याकरणादिका अभ्यास न करि सके, तिनकों ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना। बहुरि जे जीव शब्दनिको नाना युक्ति लिए ग्रंथ करनेकों ही व्याकरण भवगाहैं हैं, वादादिकरि महत होनेकों न्याय भवगाहैं हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थ काव्य भवगाहैं हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिए इनिका अभ्यास करे हैं ते धर्मात्मा नाही। बने जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थ तत्वादिकका निर्णय करे हैं, सोई धर्मात्मा पडित जानना।

बहुरि केई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक कर्षणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करे हैं। सो जो इनिका प्रयोजन आप न विचारै, तब तो सूवाकामा ही पढना भया। बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है तहाँ पापकों बुरा जानना, पुण्यकों भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करेंगे तितना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन विचारधा सो इसते इतना तो होसी—नरकादिक न होसी, स्वर्गादिक होसी परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होय नाही। पहले साँचा तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पीछे पुण्यपापका फलकों ससाध जाने, शुद्धोपयोगते मोक्ष माने, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जाने, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता सता इनिका अभ्यास करे तो सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानको कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं। बहुरि केई जीव तिन

शास्त्रनिका भी अभ्यास करे हैं। परन्तु जहा जैसे लिखा है, तैसे आप निर्णय करि आपको आपरूप, परको पररूप, भास्त्रवादिक कों भास्त्रवादिरूप न श्रद्धान करे हैं। मुखते तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करे, जाके उपदेशते और जीव सम्यग्दृष्टी होय जाय। परन्तु जैसे लड़का स्त्रीका स्वागकरि ऐसा गान करे, जाको सुनते अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जाय परन्तु वह जैसे सीख्या तैसे कहै है, वाको किछु भाव भासै नाही, ताते आप कामासक्त न हो है। तैसे यहु जैसे लिख्या तैसे उपदेश दे परन्तु आप अनुभव नाही करे है। जो आपके श्रद्धान भया होता तो और तत्वका अश और तत्वविषे न मिलावता। सो याके थल नाही, ताते सम्यग्ज्ञान होता नाही। ऐसे यहु ग्यारह अग-पर्यंत पढें तो भी सिद्धि होतो नाही। सो समयसारादिविषे मिथ्या-दृष्टीके ग्यारह अंगनिका ज्ञान होना लिख्या है।

यहा कोऊ कहै—ज्ञान तो इतना हो है परन्तु जैसे अभव्यसेनके श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसे हो है ?

ताका समाधान—वह तो पापी था, जाके हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाही। परन्तु जो जीव प्रैवेयिक आदिविषे जाय है, ताके ऐसा ज्ञान हो है सो तो श्रद्धानरहित नाही, वाके तो ऐसा ही श्रद्धान है, ए अन्थ साचे हैं परन्तु तत्वश्रद्धान साचा न भया। समयसारविषे एकही

ॐ मोक्ष असद्गतो अभवियसतो दु जो अधीएज्ज ।

पाठो ए करेदि गुण असद्गतस्स एण तु ॥ गाथा २७४ ॥

मोक्षहि न तावदभव्यः श्रद्धते शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धते । ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्येकादशाग श्रुतमधीयानोऽपि

जीवकै धर्मका श्रद्धान, एकदशांगका ज्ञान, महाव्रतादिकका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषे ऐसा लिख्या है—आगमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिको हस्तामलकवत् जानै है । यह भी जानै है, इनका जाननहारा मैं हूँ । परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा आपको परद्रव्यते भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य नाही अनुभवै है । ताते आत्मज्ञान-शून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नाही । या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थ जैनशास्त्रनिका अभ्यास करै है, तो भी याके सम्यग्ज्ञान नाही ।

सम्यक्चारित्रके अर्थ साधनमें अयथार्थता

बहुनि इनके सम्यक्चारित्रके अर्थ कैसे प्रवृत्ति है सो कहिए है—बाह्यक्रिया ऊपरि तो इनके दृष्टि है अरु परिणाम सुधरने बिग-रनेका विचार नाही । बहुनि जो परिणामनिका भी विचार होय, तो जैसा अपना परिणाम होता दीसै, तिनहीके ऊपरि दृष्टि रहै है । परन्तु उन परिणामनिकी परपरा विचारे अभिप्रायविषे जो वासना है, ताको न विचारे है । अरु फल लागै है सो अभिप्रायविषे वासना है ताका लागै है । सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहाँ स्वरूप नीके भासेगा । ऐसी पहिचान बिना बाह्य आचरणका ही उद्यम है ।

श्रुताध्ययनगुणाभावात् न ज्ञानी स्यात् । स किल गुण श्रुताध्ययनस्य यदि-
वित्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञान, तच्च वित्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य
श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः । ततश्च ज्ञानश्र-
द्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

परमाणुपमाण वा मुञ्छा देहादिषु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ए लहदि सव्वागमध विरो ॥ अ० ३ गाथा ३६॥

तहां केई जीव तो कुलक्रमकरि वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकते आचरण आचरे हैं । सो इनके तो धर्मबुद्धि ही नाही, सम्यक्चारित्र कहाते होय । ए जीव कोईतो भोले है वा कषायी हैं, सो अज्ञानभाव वा कषाय होते सम्यक्चारित्र होता नाही । बहुरि केई जीव ऐसा माने हैं, जो जाननेमे कहा है (अर माननेमे कहा है) किछु करेगा तो फल लागेगा । ऐसे विचारि व्रत तप आदि क्रियाहीके उद्यमी रहै हैं अर तत्वज्ञानका उपाय न करे हैं । सो तत्वज्ञान बिना महा-व्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पावै है । अर तत्वज्ञान भए किछु भी व्रतादिक नाही हैं, तो भी असयतसम्यग्दृष्टी नाम पावै है । तार्ते पहले तत्वज्ञानका उपाय करना, पीछे कषाय घटावनेको बाह्य साधनकरना । सो ही योगीन्द्रदेवकृत आवकाचारविषे कह्या है—

“बंसणभूमिहं बाहिरा जिय वयरुख ण हुंति ।”

याका अर्थ—यहु सम्यग्दर्शनभूमिका बिना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । बहुरि जिन जीवनिके तत्वज्ञान नाही, ते यथार्थ आचरण न आचरे हैं । सोई विशेष दिखाईए है —

केई जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा घरि बैठे अर अतरंग विषय कषायवासना मिटी नाही । तब जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी किया चाहै, तहा तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दु खी हो है । जैसे बहुत उपवासकरि बैठे, पीछे पीडाते दु खी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करे । सो पहले ही सधतो जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए । दुःखी होनेमें आर्तध्यान होय, ताका फल भला कैसे लागेगा । अथवा

उस प्रतिज्ञाका दुःख न सह्या जाय, तब ताकी एवज बिषय पोषनेको अन्य उपाय करे। जैसे तृषा लागे तब पानी तो न पीवे अरु अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे वा घृत तो छोड़े अरु अन्य स्निग्ध वस्तुको उपायकरि भलै। ऐसे ही अन्य जानना। सो परीषह न सही जाय थी, विषयवासना न छूटै थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा काहेको करी। सुगम विषय छोड़ि पीछे विषम बिषयनिका उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य काहेको कीजिए। यहा तो उलटा रागभाव तीव्र हो है अथवा प्रतिज्ञाविषे दुःख होय तब परिणाम लगावनेको कोई आलम्बन विचारे। जैसे उपवासकरि पीछे श्रीडा करे। केई पापी जूवा आदि कुविसनविषे लगै हैं अथवा सोय रह्या चाहै। यहु जानै, किसी प्रकारकरि काल पूरा करना। ऐसे ही अन्य प्रतिज्ञाविषे जानना। अथवा केई पापी ऐसे भी हैं, पहले प्रतिज्ञा करे, पीछे तिसतं दुःखी होय तब प्रतिज्ञा छोड़िदे। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके ख्याल-मात्र है। सो प्रतिज्ञा भग करनेका महापाप है। इसतै तो प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है। या प्रकार पहले तो निर्विचार होय प्रतिज्ञा करे, पीछे ऐसी दशा होय। सो जेनधर्मविषे प्रतिज्ञा न लेनेका दड तो है नाही। जेनधर्मविषेतो यहु उपदेश है, पहले तो तत्वज्ञानी होय। पीछे जाका त्याग करे, ताका दोष पहिचाने। त्याग किए गुण होय, ताको जानै। बहुरि अपने परिणामनिको ठीक करे। वर्तमान परिणामनिहीके भरोसे प्रतिज्ञा न करि बैठे। आगामी निर्वाह होता जानै, तो प्रतिज्ञा करे। बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करे। ऐसे विचारि पीछे प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी-

जिस प्रतिज्ञात निरादरपना न होय, परिणाम चढते रहैं । ऐसी जैन-धर्मकी आम्नाय है ।

यहा कोऊ कहै—चाडालादिकोने प्रतिज्ञा करी, तिनकै इतना विचार कहाँ हो है ।

ताका समाधान—मरणपर्यन्त कष्ट होय तो होहु परन्तु प्रतिज्ञा न छोडनी, ऐसा बिचारिकरि प्रतिज्ञा करे हैं, प्रतिज्ञाविषे निरादरपना नाही । अर सम्यग्दृष्टी प्रतिज्ञा करे हैं, सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक ही करे हैं । बहुरि जिनकै अतरंग विरक्तता न भई अर बाह्य प्रतिज्ञा धरे हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलै वा पीछे जाकी प्रतिज्ञा करे, ताविषे अति आसक्त होय लागे है । जैसे उपवासके धारने पारने भोजनविषे अति लोभी होय गरिष्ठादि भोजन करे, शीघ्रता घनी करे । सो जैसे जलको मू दि राख्या था, छूट्या तब हा बहुत प्रवाह चलने लाग़ा । तैसे प्रतिज्ञाकरि विषय प्रवृत्ति मू दि, अतरंग आसक्तता बधती गई । प्रतिज्ञा पूरी होते ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति होने लागी । सो प्रतिज्ञाका कालविषे बिषयवासना मिटी नाही । आगै पीछे ताकी एवज अधिक राग किया, तो फल तो रागभाव मिटे हांगा । ताते जेती विरक्तता भई होय, तितनी ही प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करे, पीछे आहारादिविषे उछटि करे । अर बडी प्रतिज्ञा करे हैं, सो अपनी शक्ति देखकरि करे हैं । जैसे परिणाम चढते रहैं सो करे हैं, प्रमाद भी न होय अर आकुलता भी न उपजै । ऐसो प्रवृत्ति कार्यकारी जाननी ।

बहुरि जिनके धर्म ऊपरि दृष्टि नाही, ते कबहूँ तो बडा धर्म आचरे, कबहूँ अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्त्तैं । जैसे कोई धर्म पर्वविषे तो बहुत

उपवासादि करे, कोई धर्मपर्वविषे बारम्बार भोजनादि करें। सो धर्म बुद्धि होय तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषे यथायोग्य संयमादि धरें। बहुरि कबहुँ तो कोई धर्मकार्यविषे बहुत धन खरचें, कबहुँ कोई धर्मकार्यप्राप्ति प्राप्त भया होय, तो भी तहाँ थोरा भी धन न खरचें। सो धर्मबुद्धि होय, तो यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषे धन खरच्या करें। ऐसे हो ग्रन्थ जानना।

बहुरि जिनके साँचा धर्मसाधन नाही, ते कोई क्रिया तो बहुत बढी अगोकार करे अरु कोई हीनक्रिया किया करें। जैसे धनादिकका तो त्याग किया अरु चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषे विशेष प्रवर्त्तें। बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तो त्यागकरि धर्मात्मापना प्रगट करें अरु पीछे खोटे व्यापारादि कार्य करे, लोकनिन्द्य पापक्रियाविषे प्रवर्त्तें; ऐसे ही कोई क्रिया अति ऊँची, कोई क्रिया अति नीची करें। तहा लोकनिन्द्य होय धर्मकी हास्य करावै। देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करे है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहरे, एक वस्त्र अति हीन पहरे तो हास्य ही होय। तैसे यह हास्य पावै है। साँचा धर्मकी तो यह आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताके अनुसार जिस पदविषे जो धर्मक्रिया सम्भवै, सो सर्व अगोकार करे। जो थोरा रागादि मिट्या होय तो नीचा ही पदविषे प्रवर्त्तें परन्तु ऊँचा पद धराय नीची क्रिया न करे।

यहाँ प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरकी प्रतिमाविषे कहा है, सो नीचसी अवस्थावाना तिनका त्याग करें कि न करें

ताका समाधान—सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नहीं। कोई दोष लागै है, ताते ऊपरकी प्रतिमाविषे त्याग कह्या है। नीचली अवस्थाविषे जिसप्रकार त्याग सम्भवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै। परन्तु जिस नीचली अवस्थाविषे जो कार्य सम्भवै ही नाही ताका करना तो कषायभावनिहीते हो है, जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, स्वस्त्रीका त्याग करै, तो कैसे बने? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग होय, तब ही स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है। ऐसे ही अन्य जानने।

बहुरि सर्व प्रकार धर्मकों न जानै, ऐसा जीव कोई धर्मका अगकों मुख्यकरि अन्य धर्मनिको गौण करै है। जैसे केई जीव दयाधर्मको मुख्य करि पूजा प्रभावनादि कार्यको उथापे है, केई पूजा प्रभावनादि धर्मको मुख्यकरि हिसादिक का भय न राखे है, केई तपकी मुख्यताकरि आर्त ध्यानादिकरि भी उपवासादि करै वा आपको तपस्वी मानि निःशक क्रोधादि करै, केई दानकी मुख्यताकरि बहुत पाप करिके भी धन उपजाय दान दे है, केई आरम्भ त्यागकी मुख्यताकरि याचना आदि करै हैं॥ [केई जीव हिसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाही करै है वा लौकिक कार्यआए धर्म छोड़ि तहाँ लागि जाय इत्यादि करै है।] इत्यादि प्रकार करि कोई धर्मको मुख्यकरि अन्य धर्मको न गिनै है वा वाके आसरे पापमाचरे हैं। इसो जैसे अविवेकी व्यापारीको कोई व्यापारका नफेके अर्थ अन्य प्रकारकरि बहुत टोटा पाड़े तैसे यह कार्य भया। चाहिए

॥ यहाँ खरडा प्रति मे अन्य कुछ और लिखनेके लिये सवेत किया है। यह सकत निम्न प्रकार है:-

‘इहा स्नानादि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ि तहाँ लागि जाय है, तिनका कथन लिखना है, किन्तु पं० जी लिख नहीं पाए।’

तो ऐसे, जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसे नफा घना होय तैसे करे। तसे ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है। सर्व विचारकरि जैसे वीतरागभाव घना होय तैसे करे। जाते मूलजर्म वीतरागभाव है। याही प्रकार अविबेकी जीव अन्यथा धर्म अगीकार करे है, तिनके तो सम्यक्चारित्रका आभास भी न होय।

बहुरि बेई जीव अगुनत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करे हैं। बहुरि आचरणके अनुसार ही परिणाम हैं। कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नाही है। इनिको धर्म जानि मोक्षके अर्थ इनिका साधन करे हैं। कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखे हैं परन्तु तत्त्वज्ञान पहले न भया, ताते आप तो जानें मै मोक्षका साधन करू हू अर मोक्षका साधन जो है ताको जानें भी नाही। केवल स्वर्गादिकहीका साधन करे। सो मिश्रीकों अमृत जानि भखे अमृतका गुण तो न होय। आपकी प्रतीतिके अनुसार फल होता नाही। फल जैसा साधन करे, तैसा ही लागे है। शास्त्रविषे ऐसा कह्या है—चारित्रविषे 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है। ताते पहले तत्त्वज्ञान होय, तहा पीछे चारित्र होय सो सम्यक्चारित्र नाम पावे है। जैसे कोई खेतोवाल। बीज तो बोवे नाही अर अन्य साधन करे तो अन्नप्राप्ति कैसे होय। घास फूस ही होय। तैसे अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नाही अर अन्य साधन करे तो मोक्षप्राप्ति कैसे होय, देवपदादिक ही होय। तहाँ केई जीव तो ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीके नाम भी न जानें, केवल व्रतादिकविषे ही प्रवर्तें हैं। केई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अयथार्थ साधनकरि व्रतादि

विषे प्रवर्तते हैं। सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरें तथापि यथाथं श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है। सोई समय-सारका कलशाविषे कह्या है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।
साक्षान्मोक्षदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥

—निर्जराधिकार ॥१४२॥

याका अर्थ—मोक्षते पराङ्मुख ऐसे अतिदुस्तर पचागिन तपनादि कार्यं तिनकरि आपही क्लेश करै है तो करो । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यन्त क्षीण होते क्लेश करै हैं तो करो । परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित पद जो आप आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञानगुण बिना अन्य कोई भो प्रकारकरि पावनेको समर्थ नाही है । बहुरि पचास्तिकाय-विषे जहाँ अतविषे व्यवहाराभास वालेका कथन किया है तहाँ तेरह प्रकार चारित्र होते भी ताका मोक्षमार्गविषे निषेध किया है । बहुरि प्रवचनसारविषे आत्मज्ञानशून्य समयभाव अकार्यकारी कह्या है । बहुरि इनही ग्रन्थनिविषे वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिविषे इस प्रयोजन लिए जहा तहाँ निरूपण है । ताते पहले तत्वज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी है ।

यहां कोऊ जानेगा, बाह्य तो अणुव्रत महाव्रतादि साधे हैं, अंतरंग

परिणाम नहीं वा स्वर्गादिककी वांछाकरि साधें हैं, सो ऐसे साधे तो पापबंध होय । द्रव्यलिंगी मुनि ऊपरिम ग्रंथेयकपर्यन्त जाय है । परावर्तनविषे इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तबार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊचेपद तो तब ही पावें जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालें, महामदकषायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिककी चाह न होय, केवल धर्मबुद्धिते मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधें । ताते द्रव्यलिंगीकें स्थूल तो अन्यथापनो है नाही, सूक्ष्म अन्यथापनो है सो सम्यग्दृष्टीको भासै है । अब इनकें धर्मसाधन कंस है अर तांमे अन्यथापनो कंस है ? सो कहिए हैं—

द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापना

प्रथम तो ससारविषे नरकादिकका दुःख जानि वा स्वर्गादिविषे भी जन्म मरणादिकका दुःख जानि ससारते उदास होय मोक्षको चाहै हैं । सो इन दुःखनिको तो दुःख सब ही जानै हैं । इन्द्र अहमिन्द्रादिक विषयानुरागत इन्द्रियजनित सुख भोगवै हैं ताको भा दुःख जानि निराकुल सुख अत्रस्थाको पहचानि मोक्ष चाहै हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—पोषने योग्य नाही, कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनका तो त्याग करे है । व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फलके दाता हैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनको अंगीकार करे है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यको अंगीकारि अनिष्ट अद्वैत है, कोई परद्रव्य

कों भला जानि इष्ट श्रद्धे है । सो परद्रव्यविषे इष्ट अनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या है । बहुरि इसही श्रद्धानते याकै उदासीनता भी द्वेषबुद्धि रूप हो है । जाते काहूको बुरा जानना, ताहीका नाम द्वेष है ।

कोऊ कहेगा, सम्यग्दृष्टी भी तो बुरा जानि परद्रव्यको त्यागै है ।

ताका समाधान—सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिको बुरा न जानै है । अपना रागभावको बुरा जानै है । आप रागभावको छोरे, ताते ताका कारणका भी त्याग हो है । वस्तु विचारे कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नाही ।

कोऊ कहेगा, निमित्तमात्र तो है ।

ताका उत्तर—परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगारता नाही । अपने भाव बिगरे तब वह भी बाह्यनिमित्त है । बहुरि वाका निमित्त विना भी भाव बिगरे है । ताते नियमरूप निमित्त भी नाही । ऐसे परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है । रागादिभाव ही बुरे हैं सो याकै ऐसी समझि नाही । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिनविषे द्वेषरूप उदासीनता करै है । साचो उदासीनता तो ताका नाम है, कोई ही द्रव्यका दोष वा गुण न भासै, ताते काहूको बुरा भला न जानै । आपको जानै, परको पर जानै, परते किछु भी प्रयोजन मेरा नाही ऐसा मानि साक्षीभूत रहै । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीकै होय । बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषे व्यवहारचारित्र अगुव्रत महाव्रतरूप कह्या है ताको अगीकार करै है, एकदेश वा सर्वदेश हिंसादि पापकों छाड़ै है, तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषे प्रवर्त्तै है । बहुशि जैसे पर्यायाश्रित पापकार्यनिविषे कर्त्तापना अपना माने था, तैसे ही

और पर्यायाश्रित पुण्यकार्यनिविषे कर्त्तापना अपना माननें लाग़ा, ऐसैं पर्यायाश्रित कार्यनिविषे ग्रहबुद्धि माननेकी समानता भई । जैसे मैं जीव मारू हूं, मैं परिग्रहघारी हूं, इत्यादिरूप मानि थी, तैसे ही मैं जीवनिकी रक्षा करूं हूं, मैं नग्न परिग्रह रहित हूं, ऐसी मानि भई । सो पर्यायाश्रित कार्यविषे ग्रहबुद्धि सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समय-सारविषे कहा है—

ये तु कर्त्तारिमात्मानं पश्यन्ति तमसातताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

(सर्व वि० अधिकार १६६)

याका अर्थ—जे जीव मिथ्या अन्धकारव्याप्त होते सते आपकों पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता माने हैं, ते जीव मोक्षाभिलाषी हैं, तोऊ तिनके जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्यनिके मोक्ष न होय तैसे मोक्ष न हो है । जाते कर्त्तापनाका श्रद्धानकी समानता है । बहुश्रि ऐसे आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषे मन वचन कायकी प्रवृत्ति निरन्तर राखे हैं । जैसे उन क्रियानिविषे भंग न होय तैसे प्रवर्त्तें हैं । सो ऐसे भाव तो सराग है । चारित्र है मो वीतरागभाव-रूप है । तातें ऐसे साधनको मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है ।

यहाँ प्रश्न - जो सराग वीतराग भेदकर दोयप्रकार चारित्र कहा है सो कैसे हैं ?

ताका उत्तर—जैसे तन्दुल दोय प्रकारके हैं—एक तुषसहित हैं एक तुषरहित हैं, तहाँ ऐसा जानना - तुष है सो तन्दुलका स्वरूप नाहीं, तन्दुलविषे दोष है । अर कोई स्वाना तुषसहित तन्दुलका संग्रह करे

था, ताकों देखि कोई भोला तुषनिहीको तन्दुल मानि संग्रह करे तो बूथा खेद खिन्न ही होय । तैसे चारित्र्य दोय प्रकारका है—एक सराग है एक वीतराग है । तहा ऐसा जानना—राग है सो चारित्र्यका स्वरूप नाही, चारित्र्यविषे दोष है । अर केई ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र्य धरे हैं, तिनकों देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागहीकों चारित्र्य मानि संग्रह करे तो बूथा खेदखिन्न ही होय ।

यहाँ कोऊ कहेगा—पापक्रिया करते तीव्ररागादिक होते थे, अब इनि क्रियानिकों करते मदराग भया । ताते जेता अशा रागभाव घट्या, तितना अशा तो चारित्र्य कहो । जेता अशा राग रह्या, तेता अंशा राग कहो । ऐसे याके सरागचारित्र्य सम्भवे है ।

ताका समाधान—जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसे होय तो कहो हो तैसे ही है । तत्त्वज्ञान बिना उत्कृष्ट आचरण होते भी असंयम ही नाम पावे है । जाते रागभाव करनेका अभिप्राय नाही मिटे है । सोई दिखाईए है—

द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थपना

द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकको छोडि निर्ग्रन्थ हो है, अठाईस मूल गुणनिको पाले है, उग्रोग्र अनशनादि घना तप करे है, क्षुधादिक बाईस परीषह सहै है, शरीरका खड खड भए भी व्यग्र न हो है, व्रत भंगके कारण अनेक मिले तो भी दृढ रहै है, कोई सेतो क्रोध न करे है, ऐसा साधनना मान न करे है, ऐसे साधनविषे कोई कपटाई नाही है, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषय सुखकों न चाहै है, ऐसी याकी दशा भई है । जो ऐसी दशा न होय तो प्रेक्षेयकपर्यन्त कैसे पहुँचे परन्तु याकों मिथ्यादृष्टि असंयमी ही शास्त्रविषे कह्या । सो ताका

कारण यह है—याके तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान सांचा भया नाहीं । पूर्वे वर्णन किया, तैसे तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिसही अभिप्रायसे सब साधन करे है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी परम्पराको विचारें कषायनिका अभिप्राय भावे है । कैसे ? सो सुनहु—यहु पापका कारण रागादिकों तो हेय जानि छोरे है परन्तु पुण्यका कारण प्रशस्तरागको उपादेय माने है । ताके बधनेका उपाय करे है । सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है । कषायकों उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिस्थों द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषे राग करनेका अभिप्राय भया । किछ परद्रव्य—निविषे साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यही प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तो प्रशस्तरागका उपाय राखे है ।

ताका उत्तर यह—जैसे काहूँ बहुत दड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखे है मर थोरा दड दिए हर्ष भी माने है परन्तु श्रद्धानविषे दड देना अनिष्ट ही माने है । तैसे सम्यग्दृष्टीके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय करनेका उपाय राखे है मर थोरा कषाय भए हर्ष भी माने है परन्तु श्रद्धान विषे कषायको हेय ही माने है । बहुरि जैसे कोऊ कमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखे है, उपाय बनि भाए हर्ष माने है तैसे द्रव्यलिगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्त रागका उपाय राखे है, उपाय बनि भाए हर्ष माने है । ऐसे प्रशस्तरागका उपायविषे वा हर्षविषे समानता होतें भी सम्यग्दृष्टीके तो दण्डसमान मिथ्यादृष्टिके व्यापारसमान श्रद्धान पाईए है । ताते अभिप्रायविषे विशेष भया ।

बहुरि याकै परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततैं दुःख होय, ताका इलाज तो न करै है परन्तु दुःख वेदै है । सो दुःखका वेदना कषाय ही है । जहां वीतरागता हो है, तहां तो जैसे अन्य ज्ञेयकों जानै है तैसे ही दुःखका कारण ज्ञेयको जानै है । सो ऐसी दशा याकी न हो है । बहुरि उनकों सहै है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतैं सहै है । सो विचार ऐसा ही है—जो परवशपने नरकादिगतिविषे बहुत दुःख सहे, ये परीषहादिका दुःख तो थोरा है । याको रववश सहे स्वर्ग मोक्षमुखको प्राप्ति हो है । जो इनको न सहिए अर विषयसुख सेइए तो नरकादिककी प्राप्ति होसी, तहा बहुत दुःख होगा । इत्यादि विचारविषे परीषहनिविषे अनिष्टबुद्धि रहै है । केवल नरकादिकके भयते वा सुखके लोभते तिनको सहै है । सो ए सर्व कषायभाव ही हैं । बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे थे, ते भोगे बिना छूटते नाही, तातैं मोकों सहने आए । सो ऐसे विचारते कर्मफल चेतना रूप प्रवर्तै है । बहुरि पर्यायदृष्टिते जे परीषहादिकरूप अवस्था हो है, ताको आपकै भई मानै है । द्रव्यदृष्टितैं अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न न पहिचानै है । ऐसे ही नाना प्रकार व्यवहार विचारते परीषहादिक सहै है ।

बहुरि याने राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है । सो जैसे कोऊ दाहज्वरवाला वायु झोनेके भयते शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै तावत् वाकै दाहका अभाव न कहिए । तैसे राग सहित जीव नरकादिके भयते विषयसेवनका त्याग करै है परन्तु यावत्

विषयसेवन रुचै तावत् रागका अभाव न कहिए । बहुरि जैसे अमृत का आस्वादी देवकों अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसें स्वरसक आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है । या प्रकार फलादिक की अपेक्षा परोषह सहनादिकों मुखका कारण जानै है अर विषय-सेवनादिको दुःखका कारण जानै है । बहुरि तत्कालविषे परोषह सहनादिकते दुःख होना मानै है, विषयसेवनादिकते सुख मानै है । बहुरि जिनते सुख दुःख होना मानिए, तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धितें रागद्वेष रूप अभिप्रायका अभाव होय नाही । बहुरि जहा रागद्वेष है, तहाँ चारित्र होय नाही । तातें यह द्रव्यलिगी विषयसेवन छोरि तप-श्चरणादि करै है तथापि असयमी हो है । सिद्धांतविषे असयत देश-सयत सम्यग्दृष्टोते भी याकों हीन कहा है । जातें उनकें चौथा पांचवां गुणस्थान है, याकें पहला ही गुणस्थान है ।

यहाँ कोऊ कहै कि—असयत देशसयत सम्यग्दृष्टीकें कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है अर द्रव्यलिगी मुनिकें थोरी है, याहीतें असयत देशसयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवां स्वर्ग पर्यन्त ही जाय अर द्रव्यलिगी उपरिम ग्रैवेयकपर्यन्त जाय । तातें भावलिगी मुनिते तो द्रव्यलिगीकों हीन कहो, असयत देशसयत सम्यग्दृष्टीतें याको हीन कैसे कहिए ?

ताका समाधान—असयत देशसयत सम्यग्दृष्टीकें कषायनिकी प्रवृत्ति तो है परन्तु श्रद्धानविषे किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नाही । बहुरि द्रव्यलिगीकें शुभ कषाय करनेका अभिप्राय पाइए है । श्रद्धानविषे तिनकों भले जानै है । तातें श्रद्धान अपेक्षा असयत सम्यग्दृष्टितें भी याकें अधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यलिगीकें योगनिक

प्रवृत्तिशुभ रूप घनो हो है अर अघातिकर्मनिविषे पुण्य पापबधकर विशेष शुभ अशुभ योगनिके अनुसार है । ताते उपरिम ग्रैवेयकपर्यन्त पहुँचे है, सो किछू कार्यकारी नाही । जाते अघातिया कर्म आत्मगुणके घातक नाही । इनके उदयते ऊँचे नीचे पद पाए तो कहा भया । ए तो बाह्य सयोगमात्र ससार दशाके स्वाग हैं । आप तो आत्मा है, ताते आत्मगुणके घातक घातिया कर्म हैं तिनका हीनपना कार्यकारी है । सो घातियाकर्मनिका बध बाह्य प्रवृत्तिके अनुसार नाही । अतरंग कषाय शक्तिके अनुसार है । याहीते द्रव्यलिगीते असयत देशसयत सम्यग्दृष्टिके घातिकर्मनिका बध थोरा है । द्रव्यलिगीके तो सर्वघातिकर्मनिका बध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय अर असंयत देशसयत सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व अनन्तानुबधी आदि कर्मका तो बध है ही नाही, अवशेषनिका बध हो है सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है । बहुरि द्रव्यलिगीके कदाचित् गुणश्रेणीनिर्जरा न होय, सम्यग्दृष्टिके कदाचित् हो है अर देश सकल समय भए निरन्तर हो है । याहीते यह मोक्षमार्गी भया है । ताते द्रव्य लिगी मुनि असयत देशसयतसम्यग्दृष्टीते हीन शास्त्रविषे कह्या है । सो समयसार शास्त्रविषे द्रव्यलिगी मुनिका हीनपना गाथा वा टीकाकलशानिविषे प्रगट किया है । बहुरि पचास्ति कायकी टीकाविषे जहा केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है, तहाँ व्यवहार पचाचार होते भी ताका हीनपना ही प्रगट किया है । बहुरि प्रवचनसारविषे ससार तत्त्व द्रव्यलिगीकों कह्या । बहुरि परमात्म प्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविषे भी इस व्याख्यानकों स्पष्ट किया है । बहुरि द्रव्यलिगीके जप तप शील संयमादि क्रिया पाइए हैं,

तिनकों भी प्रकाशकारी इन शास्त्रनिविषे जहां तहां दिखाई हैं, सो तहां देखि लेना । यहा ग्रन्थ बघनेके भयतें नाहीं लिखिए हैं । ऐसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया ।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासको अवलम्बे हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

निश्चय व्यवहारनयाभासावलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण

जे जीव ऐसा माने हैं - जिनमतविषे निश्चय व्यवहार दोय नय कहे हैं, ताते हमको तिन दोऊनिका अंगीकार करना । ऐसे विचारि जैसे केवल निश्चयाभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे तो निश्चयका अंगीकार करे है अरु जैसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे व्यवहारका अंगीकार करे हैं । यद्यपि ऐसे अंगीकार करने विषे दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है तथापि करे कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाह अरु जिनमतविषे दोय नय कहे, तिनविषे काहूको छोडी भो जाती नाहो । ताते भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधे हैं, ते भो जीव मिथ्या-दृष्टी जानें ।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अंतरगविषे आप त निर्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकों पहिचान्या नाहीं जिनआज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार माने है सो मोक्षमार्ग दोय नाहो, मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है । जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपिए सो निश्चय मोक्षमार्ग है अरु जही जो मोक्षमार्ग तो है नाहीं परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है

वा सहचारी है, ताको उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्षमार्ग है, जाते निश्चय व्यवहारका 'सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। साचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातें निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना। एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है, ऐसे दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूँ उपादेय माने है, सो भी भ्रम है। जाते निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है। जाते समयसार विषे ऐसा कहा है—

“ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ॥” गाथा ११

याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है। सत्य स्वरूपको न निरूपे है। किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपे है। बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है सो भूतार्थ है। जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है। ऐसे इन दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है।

बहुरि तू ऐसे माने है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय अरु व्रत शील सयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरे मानना ठीक नाही। जाते कोई द्रव्यभावका नाम निश्चय, कोईका नाम व्यवहार ऐसे है नाही। एक ही द्रव्यके भावकों तिस स्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चयनय है। उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकों अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है। जैसे माटीके

ॐ ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माद्वी हवइ जीवो ॥ गाथा ११ ॥

घड़ेको माटीका घड़ा निरूपित सो निश्चय अर घृत सयोगका उपचार करि वार्को ही घृतका घड़ा कहिए सो व्यवहार । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । ताते तू किसीको निश्चय माने, किसीको व्यवहार माने सो भ्रम है । बहुरि तेरे मानने विषे भा निश्चय व्यवहारके परस्पर विरोध आया । जो तू आपको सिद्धसमान शुद्ध माने है, तो व्रतादिक काहेको करे है । जो व्रतादिका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वर्तमानविषे शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया । ऐसैं दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है । ताते दोऊ नयनिका उपादेयपना बने नाही ।

यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषे शुद्ध आत्माका अनुभवको निश्चय कह्या है, व्रत तप सयमादिकको व्यवहार कह्या है तैसे ही हम माने हैं ।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है ताते वाको निश्चय कह्या । यहा स्वभावते अभिन्न, परभावते भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । ससारोको सिद्ध मानना ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना । बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग हैं नाही, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारते इनको मोक्षमार्ग कहिए है ताते इनको व्यवहार कह्या । ऐसैं भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनको निश्चय व्यवहार कहे हैं । सो ऐसैं ही मानना । बहुरि ए दोऊ ही साचे मोक्षमार्ग है, इन दोऊनिको उपादेय मानना सो तो मिथ्या-बुद्धि ही है । तहाँ वह कहै है—श्रद्धान तो निश्चयका राखे हैं अर प्रवृत्ति व्यवहार रूप राखे हैं, ऐसैं हम दोऊनिकों अंगीकार करे है । सो ऐसैं भी बने नाही, जाते निश्चयका निश्चयरूप अर व्यवहारका

व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। एक ही नयका श्रद्धान भए एकान्तमिथ्यात्व हो है। बहुरि प्रवृत्तिविषे नयका प्रयोजन ही नाही। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परणति है। तहाँ जिस द्रव्यकी परणति होय, ताकों तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चयनय अर तिसहीकों अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए सो व्यवहारनय, ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपणते तिस प्रवृत्तिविषे दोऊ नय बनें हैं। किछू प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नाही। ताते या प्रकार भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है। तो कहा करिए, सो कहिए हैं— निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताको तो सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान अंगीकार करना अर व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताको असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोडना। सो ही समयसार विषे कहा है —

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव तदयो निष्कम्पमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

समयसार कलशा बधाधिकार १७३

याका अर्थ— जातै सर्व ही हिसादि वा अहिसादिविषे अध्यवसाय हैं सो समस्त ही छोडना, ऐसा जिनदेवनिकरि कहा है। ताते मैं ऐसे मानूँ हूँ, जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीको भले प्रकार निष्कम्प अंगीकारकरि शुद्ध ज्ञानधनरूप निजमहिमाविषे स्थिति क्यों न करें हैं।

भावार्थ—यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया, ताते निश्चयको अंगी-
कारकरि निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है। बहुरि षट्पाहुड़ाविषे कहा
है—

जो सुतो व्यवहारे सो जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुतो अण्णणे कज्जे ॥१॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषे सूता है सो जोगी अपने कार्यविषे
जाग है। बहुरि जो व्यवहारविषे जागै है सो अपने कार्यविषे सूता है।
ताते व्यवहारनयका श्रद्धान छोडि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य
है। व्यवहारनय स्वद्वय परद्वयको वा तिनके भावनिको वा कारण
कार्यादिकको काहूको काहूविषे मिलाय निरूपण करै है। सो ऐसे ही
श्रद्धानतै मिथ्यात्व है ताते याका त्याग करना। बहुरि निश्चयनय तिनही
को यथावत् निरूपे है, काहूको काहूविषे न मिलावै है। सो ऐसेही
श्रद्धानतै सम्यक्त्व हो है ताते याका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है तो जिनमार्गविषे दोऊ नयनिका ग्रहण
करन। कहा है सो कैसे ?

ताका समाधान—जिनमार्गविषे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता
लिए व्याख्यान है ताको तो 'सत्याथ ऐसे ही है' ऐसा जानना। बहुरि
कही व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताको 'ऐसे है नाही,
निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना। इस प्रकार जानने
का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है। बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानको
समान सत्यार्थ जानि ऐसे भी है, ऐसे भी है—ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तनेकरि
तो दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है नाही।

बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है तो ताका उपदेश जिनमार्गविषे काहेको दिया ? एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था ।

ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविषे किया है । तहाँ यह उत्तर दिया है—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ गाथा ८ ॥

याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेक्ष सो ताहि को म्लेक्षभाषा विना अर्थ ग्रहण करावनेको समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार विना परमार्थका उपदेश अशक्य है । ताते व्यवहारका उपदेश है । बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कह्या है—‘व्यवहारनयो नानुसत्तं व्य’ । याका अर्थ—यहु निश्चयके अगीकार करावनेको व्यवहार करि उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है सो अगीकार करने योग्य नाही ।

यहाँ प्रश्न—व्यवहारविना निश्चय का उपदेश कैसे न होय । बहुरि व्यवहारनय कैसे अगीकार न करना, सो कहो ?

ताका समाधान—निश्चयनयकरि तो आत्मा परद्रव्यनिते भिन्न स्वभावनिते अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है । ताको जे न पहिचाने, तिनको ऐसे ही कह्या करिए तो वह समझे नाही । तब उनको व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए । तब मनुष्यजीव हैं, नारकी जीव हैं, इत्यादि प्रकार लिए वाकं जीवकी पहिचान भई । अथवा अभेदवस्तुविषे भेद

उपजाय ज्ञान दर्शानदि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकं जीवकी पहिचान भई । बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है । ताकों जे न पहिचाने, तिनिको ऐसे ही कह्या करिए, तो वे समझै नाही । तब उनको व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक पर द्रव्यका निमित्त मेटनेका सापेक्षकरि व्रत शील सयमादिकरूप वीतराग भावके विशेष दिखाए, तब वाकं वीतरागभावकी पहिचान भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चय के उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहाँ व्यवहारकरि नर नरकादि पर्यायहीको जीव कह्या, सो पर्यायहीकों जीव न मानि लेना । पर्याय तो जीव पुद्गलका सयोगरूप है । तहाँ निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकों जीव मानना । जीवका संयोगते शरीरादिकको भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहने मात्र ही है । परमार्थते शरीरादिक जीव होते नाही, ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि अभेद आत्माविषे ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनको भेदरूप ही न मानि लेने । भेद तो समझावने के अर्थ किए हैं । निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है, तिसहीकों जीव वस्तु मानना । सज्ञा सख्यादिकरि भेद कहे, सो कहने मात्र ही है, परमार्थते जुदे जुदे हैं नाही । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि परद्रव्य का निमित्त मिटनेकी अपेक्षा व्रतशीलसयमादिकों मोक्षमार्ग कह्या, सो इनहीको मोक्षमार्ग न मानि लेना । जातें परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माके होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता हर्ता होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यके प्राधीन है नाही । तातें आत्मा अपने भाव

रागादिक हैं, तिनकों छोड़ि वीतरागी हो है । सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावनिकं अर व्रतादिकनिकं कदाचित् कार्य कारणपनो है । ताते व्रतादिकको मोक्षमार्ग कहे, सो कहनेमात्र ही हैं । परमार्थते बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाही, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अगीकार न करना जानि लेना ।

यहाँ प्रश्न—जो व्यवहारनय परको उपदेशविषे ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधे है ?

ताका समाधान—आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुको न पहिचानै, तावत् व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करै । ताते नीचली दशाविषे आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है । परन्तु व्यवहारको उपचार मात्र मानि वाके द्वारे वस्तुका ठीक (निश्चय) करै, तो तो कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार को भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसे ही है, ऐसा श्रद्धान करै तो उलटा अकार्यकारी होय जाय । सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपायविषे कहा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यता भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समझावनेको असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताको उपदेश हैं । जो केवल व्यवहारहीकों जानै है, ताको उपदेश ही देना योग्य नाही है । बहुरि जैसे जो साचा सिंहकों न

जाने, ताकें बिलाव ही सिह है। तैसें जो निश्चयको न जानें, ताकें व्यवहार ही निश्चयपणाको प्राप्त हो है।

इहाँ कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहै—तुम व्यवहारको असत्यार्थ हेय कहो हो तो हम व्रत शील सयमादि व्यवहार कार्य काहेको करें—सर्व को छोड़ि देवेगे। ताको कहिए है—किछू व्रत शील सयमादिक का नाम व्यवहार नाही है। इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है सो छोड़ि दे। बहुरी ऐसा श्रद्धानकरि जो इनको तो बाह्य सहकारी जानि उपचारते मोक्षमार्ग कह्या है। ए तो परद्रव्याश्रित हैं। बहुरि साचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है सो स्वद्रव्याश्रित है। ऐसे व्यवहारको असत्यार्थ हेय जानना। व्रतादिकको छोड़नेते तो व्यवहारका हेयपना होता है नाही। बहुरि हम पूछे हैं—व्रतादिकको छोड़ि कहा करेगा ? जो हिसादिरूप प्रवर्त्तंगा तो तहाँ तो मोक्षमार्ग का उपचार भी सम्भवं नाही। तहाँ प्रवर्त्तनेते कहा भला होयगा, नरकादिक पावोगे। ताते ऐसे करना तो निर्विचारपना है। बहुरि व्रतादिकरूप परिणति भेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बनें तो भले ही है। सो नीचली दशाविषे होय सके नाही। ताते व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छन्द होना योग्य नाही। या प्रकार श्रद्धानविषे निश्चयको, प्रवृत्तिविषे व्यवहारको उपादेय मानना सो भी मिथ्याभाव ही है।

बहुरि यहू जीव दोऊ नयनिका अगीकार करनेके अर्थ कदाचित् आपको शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभव है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषे लागे है। सो ऐसा आप नाही परन्तु अमर्ते निश्चय करि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मानि सन्तुष्ट हो

है। कदाचित् वचनद्वारि निरूपण ऐसे ही करे है। सो निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपे, प्रत्यक्ष आप जैसा नाही तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कैसे पावे। जैसा केवल निश्चयाभासवाला जीवके पूर्वे अयथार्थपना कहा था, तैसे ही याके जानना।

अथवा यह ऐसे माने है, जो इस नयकरि आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है, तिसविषे नयकरि निरूपण करने का जो अभिप्राय है, ताको न पहिचाने है। जैसे आत्मा निश्चयकरि तो सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म-नोकर्म-भाव-कर्मरहित है, व्यवहारनय करि ससारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्मसहित है—ऐसा माने है। सो एक आत्माके ऐसे दोय वरूप तो होय नाही। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना एकवस्तुविषे कैसे सम्भव ? ताते ऐसा मानना भ्रम है। तो कैसे है—जैसे राजा रक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है तैसे सिद्ध ससारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे हैं, केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए सो है नाही। ससारीके निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही हैं, सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है—ससारीके मतिज्ञानादिक कर्म का निमित्तते हैं ताते स्वभावअपेक्षा ससारोके केवलज्ञानकी शक्ति कहिए तो दोष नाही। जैसे रक मनुष्यके राजा होनेकी शक्ति पाईए, तैसे यह शक्ति जाननी। बहुरि नोकर्म द्रव्यकर्म पुद्गलकरि निपजे हैं, ताते निश्चयकरि ससारीके भी इनका भिन्नपना है। परन्तु सिद्धवत् इनका कारण कार्य अपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो भ्रम ही है। बहुरि भावकम आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्त-

तैं हो है, तातैंव्यवहारकरि कर्म का कहिए है । बहुरि सिद्धवत् ससारीकैं भी रागादिक न मानना, कर्मही का मानना—यहु भ्रम है । याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकों एक भावअपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, सो तो मिथ्याबुद्धि है । बहुरि जुदे जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसैं मानि यथासभव वस्तुकों मानना सो साँचा श्रद्धान है । तातैं मिथ्यादृष्टी अनेकान्तरूप वस्तुकों माने परन्तु यथार्थ भावको पहिचानि मानि सकैं नाही, ऐसा जानना ।

बहुरि इस जीवकैं व्रत शील सयमादिकका अगीकार पाईए है, सो व्यवहारकरि 'ए भी मोक्ष के कारण हैं' ऐसा मानि तिनकों उपादेय माने है । सो जैसैं केवल व्यवहारावलम्बी जीवकैं पूर्बैं अयथार्थपना कहा था, तैसैं ही याकैं भी अयथार्थपना जानना । बहुरि यहु ऐसैं भी माने है—जो यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करनी योग्य है परन्तु इनविषे ममत्व न करना । सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषे ममत्व कैसे न करिए । आप कर्त्ता न है, तो मुझको करनी योग्य है ऐसा भाव कैसे किया । अर जो कर्त्ता है, तो वह अपना कर्म भया, तब कर्त्ताकर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही भया । सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है । तो कैसे है—बाह्य व्रतादिक हैं सो तो शरीरादि परद्रव्यके आश्रय हैं । परद्रव्यका आप कर्त्ता है नाही, तातैं तिसविषे कर्तृत्वबुद्धि भी न करनी अर तहाँ ममत्व भी न करना । बहुरि व्रतादिकविषे ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय सो अपने आश्रय है । ताका आप कर्त्ता है, तातैं तिसविषे कर्तृत्वबुद्धि भी माननी अर तहाँ ममत्व भी करना । बहुरि

इस शुभोपयोगको बधक'ही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना, जातें बध अर मोक्षकें तो प्रतिपक्षीपना है। तातें एक ही भाव पुण्य-वध को भी कारण होय अर मोक्षको भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है। तातें व्रत अव्रत दोऊ विकल्परहित जहाँ परद्रव्य के ग्रहण त्यागका किञ्च प्रयोजन नाही, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्ष-मार्ग है। बहुरि नीचली दशाविषै केई जीवनिकें शुभोपयोग अर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाईए है। तातें उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगको मोक्षमार्ग कहा है। वस्तुविचारता शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है। जातें बधको कारण सोई मोक्षका घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। बहुरि शुद्धोपयोगहीको उपादेय मानि ताका उपाय करना, शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना। जहाँ शुद्धोपयोग न होय सकें, तहाँ अशुभोपयोगको छोडि शुभही विषै प्रवर्तना। जातें शुभोपयोगतें अशुभोपयोगविषै अशुद्धता की अधिकता है। बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहै है। तहाँ तो किञ्च परद्रव्य का प्रयोजन ही नाही। बहुरि शुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय अर अशुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय। जातें अशुद्धोपयोगकें अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाईए है। बहुरि पहले अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ। ऐसी क्रमपरिपाटी है।

बहुरि कोई ऐसे मानें कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगको कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है—ऐसे ही कार्यकारणपना होय तो

शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै । अथवा द्रव्यलिङ्गीकै शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाही । ताते परमार्थतें इन कै कारण कार्यपना है नाही । जैमै रोगीक बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होनेका कारण है नाही । इतना है, स्तोक रोग रहे निरोग होने का उपाय करै तो होइ जाय । बहुरि जो स्तोक रोगहीको भला जानि ताका राखने का यत्न करै तो निरोग कैसे होय । तैसे कषायीकै तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछे मदकषायरूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होनेको कारण है नाही । इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोग का यत्न कर तो होय जाय । बहुरि जो शुभोपयोगहीको भला जानि ताका साधन किया करै तो शुद्धोपयोग कैसे होय । ताते मिथ्यादृष्टी का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगको कारण है नाही । सम्यग्दृष्टीकै शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्त होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कही शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है, ऐसा जानना ।

बहुरि यह जीव आपको निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानै है । तहाँ पूर्वोक्त प्रकार आत्माको शुद्ध मान्या सो तो सम्यग्दर्शन भया । तैसेही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया । तैसेही विचारविषे प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसे तो आपके निश्चय रत्नत्रय भया मानै । सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानू, जानू, विचारू हूँ इत्यादि विवेकरहित भ्रमतें सन्तुष्ट हो है । बहुरि अरहतादि बिना अन्य देवादिकों न मानै है वा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीखि लिए हैं तिनहीको मानै है, औरको न मानै सो तो सम्यग्दर्शन

भया । बहुरि जैनशास्त्रनिका अभ्यास विषे बहुत प्रवर्त्तै है सो सम्यग्-
ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषे प्रवर्त्तै है सो सम्यक्चारित्र
भया । ऐसे आपकै व्यवहार रत्नत्रय भया मानै । सो व्यवहार तो
उपचारका नाम है । सो उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत
निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसे निश्चय रत्नत्रय सधै
तैसे इनको साधै तो व्यवहारपनो भी सम्भवै । सो याकै तो सत्यभूत
निश्चय रत्नत्रयकी पहिचान ही भई नाही । यहु ऐसे कैसे साधि
सकै । आज्ञा अनुसारी हुवा देख्याँदेखी साधन करै है । ताते याकै
निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष-
मार्गका निरूपण करेगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा ।

ऐसे यहु जीव निश्चयाभासको मानै जानै है परन्तु व्यवहार
साधनको भी भला जानै है, ताते स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्तै
है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्तै है, ताते अन्तिम ग्रैवेयक पर्यन्त
पदको पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलताते अशुभरूप
प्रवृत्ति होय जाय तो कुगतिविषे भी गमन होय, परिणामनिके
अनुसारि फल पावै है परन्तु समागका ही भोक्ता रहै है । साचा
मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदको न पावै है । ऐसे निश्चयाभास
व्यवहाराभास दोऊनिके अवलम्बी मिथ्यादृष्टि तिनिका निरूपण
किया ।

अब सम्यक्त्वके मन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए
है--

सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण

कोई मदकषायदिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातें तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई अर मोह मद भया, तातें तत्त्व विचारविषे उद्यम भया । बहुरि बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका भया तिनकरि साचा उपदेशका लाभ भया । तहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका वा देवगुरुधर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका वा आपा परका वा आपको अहितकारी हितकारी भावनिका इत्यादिकका उपदेशते सावधान होय ऐसा विचार किया—अहो मुझको तो इन बातनिकी खबरि ही नाही, मैं भ्रमते भूलि पाया पर्याय ही विषे तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तो थोरे ही कालकी स्थिति है । बहुरि यहाँ मोको सर्व निमित्त मिले हैं तातें मोकों इन बातनिका ठीक करना । जातें इनविषे तो मेरा ही प्रयोजन भासै है । ऐसै विचारि जो उपदेश सुन्या ताका निर्द्धार करनेका उद्यम किया । तहाँ उद्देश, लक्षणनिर्द्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्द्धार होय । तातें पहले तो तिनके नाम सीखे सो उद्देश भया । बहुरि तिनके लक्षण जानें । बहुरि ऐसै सम्भवै है कि नाही, ऐसा विचारलिए परीक्षा करने लगै । तहाँ नाम सीखि लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तो उपदेशके अनुसार हो हैं । जैसे उपदेश दिया तैसे याद करि लेना । बहुरि परीक्षा करनेविषे अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकान्त अपने उपयोगविषे विचारै, जैसे उपदेश दिया तैसे ही है कि अन्यथा है । तहाँ अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै वा उपदेश तो ऐसै है अर ऐसै न मानिए तो ऐसै होय । सो इनविषे प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासै, ताको साच जानें । बहुरि

जो उपदेशते अन्यथा साच भासै वा सन्देह रहै, निर्द्धारि न होय, तो बहुरि विशेष जानी होय तिनको पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, ताको विचारै । ऐसे ही यावन् निर्द्धारि न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समानबुद्धिके धारक होय, तिनको अपना विचार जैसा भया होय तैमा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषै निरूपण भया होय, ताको एकान्तविषै विचारै । याही प्रकार अपने अन्तरगविषै जैसे उपदेश दिया था, तैसे ही निर्णय होय भाव न भासै, तावन् ऐसे ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीनिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै वा सन्देह होय तो भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करै । ऐसे उद्यम किए जैसे जिनदेवका उपदेश है तैसे ही साच है, मुझको भी ऐसे ही भासै है, ऐमा निर्णय होय । जाते जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं ।

यहाँ कोऊ कहै—जिनदेव जो अन्यथावादी नाहीं हैं तो जैसे उनका उपदेश है तैसे श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेको कीजिए ?

ताका ममाधान—परीक्षा किए बिना यह तो मानना होय, जो जिनदेव ऐसे कहा है सो मत्य है परन्तु उनका भाव आपको भासै नाहीं । बहुरि भाव भासे बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहू का वचनही करि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तातै शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्ही प्रतीति अप्रतीति-वत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताको अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । तातै भाव भासे प्रतीति होय सोई साची प्रतीति है । बहुरि जो कहोगे, पुरुषप्रमाणते वचनप्रमाण कीजिए है, तो पुरुष-

की भी प्रमाणता स्वयमेव तो न होय । वाके केई वचननिकी परीक्षा पहले करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय ।

यहाँ प्रश्न—उपदेश तो अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषे केई उपादेय केई हेय केई ज्ञेय तत्व निरूपिए हैं । तहाँ उपादेय हेय तत्वनिकी तो परीक्षा करि लेना । जातें इन विषे अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है । उपादेय-कों हेय मानि लै तो बुरा होय, हेयको उपादेय मानि लै तो बुरा होय ।

बहुरि जो कहैया—आप परीक्षा न करी अरु जिनवचनहीते उपादेयको उपादय जानै, हेयको हेय जानै तो यामे कैसे बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासे बिना वचनका अभिप्राय न पहिचानै । यह तो मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसारि मानू हूँ परन्तु भाव भासे बिना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषे भी किकर को किसी कार्यको भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जानै तो कार्यको सुधारै, जो भाव न भासै तो कही चूकि ही जाय । तातें भाव भासने के अर्थ हेय उपादेय तत्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी ।

बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जिन वचन अरु अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तो जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसे न होय तावत् जैसे कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूकको

ढूँढे । तैसे यह अपनी परीक्षा विषे विचार किया करे । बहुरि जो ज्ञेयतत्व हैं, तिनकी परीक्षा होय सकै तो परीक्षा करे । नाही यह अनुमान करे, जो हेय उपादेय तत्व ही अन्यथा न कहै तो ज्ञेयतत्व अन्यथा किम अर्थि कहै । जैसे कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषे भूठ न बोलै सो अप्रयोजन भूठ काहेको बोलै । ताते ज्ञेयतत्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानै है । तिनका यथार्थ भाव न भासै तो भी दोष नाही । याहीते जैनशास्त्रनिविषे तत्वादिकका निरूपण किया, तहाँतो हेतु युक्ति आदिकरि जैसे याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसे कथन किया । बहुरि त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसारि किया । ताते हेयोपादेय तत्वनिकी परीक्षा करनी योग्य है । तहाँ जीवादिक द्रव्य वा तत्व तिनको पहचानना । बहुरि तहाँ आपा पर को पहचानना । बहुरि त्यागने योग्य मिथ्यात्वं रागादिक अग्र ग्रहणे योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तिकादिक जैसे हैं, तैसे पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषे जिनके जाने प्रवृत्ति होय, तिनको अवश्य जानने । सो इनकीतो परीक्षा करनी । सामान्यपने किसी हेतु युक्ति करि इनको जानने वा प्रमाण नयकरि जानने वा निदश स्वामित्वादिकरि वा सत् सख्यादिकरि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बने तैसे इनको सामान्य विशेषरूप पहचानने । बहुरि इस जाननेका उपकारी गुणस्थान, मार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रतादिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ परीक्षा होय सकै तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना ।

ऐसे इस जानने के अर्थ कबहूँ आपही विचार करे है, कबहूँ शास्त्र बाँचे है, कबहूँ मुने है, कबहूँ अभ्यास करे है, कबहूँ प्रश्नोत्तर करे है इत्यादि रूप प्रवर्त्ते है। अपना कार्य करनेका जाके हर्ष बहुत है, ताते अतरंग प्रीतिता ताका साधन करे। या प्रकार साधन करता यावत् साचा तत्त्वश्रद्धान न होय, 'यहु ऐसे ही है' ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप आपको न भासे, जैसे पर्यायविषे अहबुद्धि है तैसे केवल आत्मविषे अहबुद्धि न आवे, हित अहितरूप अपने भावनिको न पहिचाने, तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव थोरे ही कालमे सम्यक्तको प्राप्त होगा। इस ही भवमे वा अन्य पर्यायविषे सम्यक्तको पावेगा। इस भव मे अभ्यासकरि परलोविषे तिर्यचादि गतिविषे भी जाय तो तहाँ सस्कारके बलते देव गुरु शास्त्रका निमित्त बिना भी सम्यक्त होय जाय। जाते ऐसे अभ्यासके बलते मिथ्यात्वकर्म का अनुभाग हीन हो है। जहाँ वाका उदय न होय, तहाँ ही सम्यक्त होय जाय। मूलकारण यहु ही है। देवादिकका तो बाह्य निमित्त है सो मुख्यताकरि नो इनके निमित्तहीते सम्यक्त हो है। तारतम्यते पूर्व अभ्यास सस्कारते वर्तमान इनका निमित्त न होय तो भी सम्यक्त होय सके है। सिद्धान्तविषेऐसा सूत्र है—“तन्निर्गतादधिगमाद्वा”

(तत्त्वा० सू० १,३)

याका अर्थ यहु—सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमते हो है। तहाँ देवादिक बाह्य निमित्त बिना होय, सो निसर्गते भया कहिए। देवादिकका निमित्तते होय सो अधिगमते भया कहिए। देखो तत्त्वविचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, बहुत

शास्त्र अभ्यास, व्रतादिक पालें, तपश्चरणादि करें, ताकें तो सम्यक्त होनेका अधिकार नाही। अर तत्वविचारवाला इन बिना भी सम्यक्त का अधिकारी हो है। बहुगि कोई जाँवकें तत्वाविचारके होने पहले किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय वा व्रत तपका अगोकार होय, पीछे तत्वविचार करें। परन्तु सम्यक्तका अधिकारी तत्वविचार भए ही हो है।

बहुगि काहूकें तत्वविचार भए पीछे तत्वप्रतीति न होनेते सम्यक्त तो न भया अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातें देवादिक की प्रतीति करै है वा व्रत तपको अगोकार करै है। काहूकें देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय अर व्रत तप सम्यक्तकी साथ भी होय अर पहले पीछे भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तो नियम है। इस बिना सम्यक्त न होय। व्रतादिकका नियम है नाही। घने जीव तो पहले सम्यक्त होय पीछे ही व्रतादिकको धारे हैं। काहूकें युगपत् भी होय जाय है। ऐसै यह तत्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है परन्तु याकें सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाही। जातें शास्त्र-विषै सम्यक्त होनेते पहले पंच लब्धिका होना कथा है—

पंच लब्धियोंका स्वरूप

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। तहाँ जिसको होते सते तत्वविचार होय सकै, ऐसा जानाबरणादि कर्मनिका क्षयोपशम होय। उदयकालको प्राप्त सर्वघाती स्पृद्ध कनिके निषेकनिका उदयका-अभाव सो क्षय अर अनागतकालविषै उदय आवने योग्य तिनही का सत्तारूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पृद्ध कनिका

उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है। ताको प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है। बहुरि मोहका मद उदय आवनेते मदकषाय रूप भाव होय जहाँ तत्व विचार होय सकै सो विशुद्धलब्धि है। बहुरि जिनदेवका उपदेशा तत्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है। जहाँ नरकादिविषे उपदेशका निमित्त न होय, तहाँ पूर्वसंस्कारते होय। बहुरि कर्मनिकी पूर्वसत्ता (घटकरि) अत कोटाकोटी सागरप्रमाण रहि जाय अर नवीन बध अतःकोटाकोटी प्रमाण ताके सख्यातवे भाग मात्र होय, सो भी तिस लब्धि कालते लगाय क्रमते घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बध क्रमते मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ए च्यारो लब्धि भव्य या अभव्यकं होय हैं। इन च्यार लब्धि भए पीछे सम्यक्त्त होय तो होय, न होय तो नाही भी होय। ऐसै 'लब्धिसार' विषे कह्या है। ताते तिस तत्व विचारवालाकै सम्यक्त्व होनेका नियम नाही। जैसे काहूको हितकी शिक्षा दई, ताको वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसे है? पीछे विचारना वाकै ऐसै ही है, ऐसी उस सीख की प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस सीखका निर्धार न करै, तो प्रतीति नाही भी होय। तैसे श्रीगुरु तत्वोपदेश दिया, ताको जानि विचार करै, यह उपदेश दिया सो कैसे है। पीछे विचार करनेते वाकै 'ऐसै ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस उपदेशका निर्धार न करै तो प्रतीति नाही भी होय सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, याका उदय मिटै तो प्रतीति होई जाय, न मिटै तो नाही होय, ऐसा नियम है। याका उद्यम तो तत्वविचार करने मात्र ही है।

बहुति पाँचवी करणलब्धि भए सम्यक्त्त होय ही होय, ऐसा नियम है । सो जाकै पूर्वे कही थी च्यारि लब्धि ते तो भई होय अर अतमुहूर्त्त पीछे जाकै सम्यक्त्त होना होय, तिसही जीवकै करणलब्धि हो है । सो इस 'करणलब्धिवालाकै बुद्धिपूर्वक तो इतनाही उद्यम हो है—तिस तत्त्व-विचारविषै उपयोगको तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हैं । जैसे काहूकै सीखका विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताकी प्रतीत होय जासी । तैसे तत्त्वउपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी । बहुति इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताका निरूपण करणानुयोगविषै किया है । सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अध करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण । इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्रविषै किया है, तिमते जानना । यहाँ संक्षेपसो कहिए है—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं । तहाँ करण नाम तो परिणामका है । बहुति जहाँ पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होय सो अध करण है । जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भया, पीछे समय समय अनतगुणी विशुद्धताकरि बधते भए । बहुति बाकै जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविषै परिणाम होय, तैसे केई अन्य जीवनिके प्रथम समयविषै ही होय । ताकै तिसते समय समय अनन्तगुणी विशुद्धताकरि बधते होय । ऐसे अध प्रवृत्तिकरण जानना ।

बहुरि जिसविषे पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय, अपूर्व ही होय, सो अपूर्वकरण है । जैसे तिस करणके परिणाम जैसे पहले समय होय तैसे कोई ही जीवके द्वितीयादि समयनिविषे न होय, बधते ही होय । बहुरि इहाँ अध करणवत् जिन जीवनिके करणका पहला समय ही होय, तिनि अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भी होय अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय । परन्तु यहाँ इतना विशेष भया जो इसकी उत्कृष्टताते भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य परिणाम भी अनन्तगुणी विशुद्धता लिए ही होय । ऐसे ही जिनकोंकरण मँडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनके तिस समयवालो के तो परस्पर परिणाम समान वा असमान होय परन्तु ऊपरले समयवालोंके तिस समय समान सर्वथा न होय, अपूर्व ही होय । ऐसे अपूर्वकरण ^१ जानना ।

बहुरि जिस विषे समान समयवर्ती जीवनिके परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होय । जैसे तिस करणका पहला समयविषे सर्व जीवनिका परिणाम परस्पर समानही होय, ऐसेही द्वितीयादि समयनिविषे समानता परस्पर जाननी । बहुरि प्रथमादि समयवालोते द्वितीयादि समयवालोंके अनन्तगुणी विशुद्धता लिए होय । ऐसे अनिवृत्तिकरण ^२ जानना ।

१ समए समए भिण्णा भावा तम्हा अपुव्वकरणो ह ।

जम्हा उवरिमभावा हेट्ठिमभावेहि एत्थि सरिसत्ता ॥ लब्धि ३६ ॥

तम्हा विदिय करण अपुव्वकरणेत्ति णिद्विट्ठ ॥ लब्धि० ५१ ॥

करण परिणामो अपुव्वारिण च तारिण करणारिण च अपुव्वकरणारिण,
असमाणपरिणामा त्ति ज उत्त होदि । धवला, १-६-८-४

२ एगसमए बट्ट ताण जीवाण परिणामेहि ए विज्जदे णियट्ठी णिविबत्ती
जत्थ ते अणियट्ठीपरिणामा । धवला १-६-८-४ । एकम्हि काल-
समये सञ्जालादीहि जह णिवट्ठंति । ए णिवट्ठंति तहा विय
परिणामेहि मिहो जेहि ॥ गो० जी० ५६ ॥

ऐसे ए तीन करण जानने । तहाँ पहले अतर्मुहूर्त्त कालपर्यन्त अध करण होय । तहाँ च्यारि आवश्यक हो हैं । समय समय अनन्तगुणी विगुद्धता होय, बहुरि एक अतर्मुहूर्त्त करि नवीन बधकी स्थिति घटती होय सो स्थितिबधापसरण होय, बहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनिका अनन्तगुणा अनुभाग बधै, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबध अनन्तवे भाग होय, ऐसे च्यारि आवश्यक होय—तहाँ पीछे अपूर्वकरण होय । ताका काल अध करणके कालके सख्यातवे भाग है । ताविषे ए आवश्यक और होय । एक एक अन्तर्मुहूर्त्तकरि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताको घटावे सो स्थितिकाण्डकघात होय । बहुरि तिसते स्तोक एक एक अन्तर्मुहूर्त्तकरि पूर्वकर्मका अनुभागको घटावे सो अनुभाग काडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषे क्रमते असख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरने योग्य करिए सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसक्रमण यहाँ नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहाँ हो है । ऐसे अपूर्वकरण भए पीछे अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणके भी सख्यातवे भाग है । तिसविषे पूर्वोक्त आवश्यकसहित केता काल गए पीछे अन्तरकरण^१ करै है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछे उदय आवने योग्य

१ किमन्तरकरण गाम ? विवक्षितकम्माण हेट्टिमोवरिमट्टिदीओ मोतूण मज्जे अन्तोमुहुत्तमेत्ताण ट्टिदीण परिणामविसेसेण णिसेगा-
णमभावीकरण मन्तरकरणमिदि भण्णदे ॥

जय ध० अ० प० ६५३

अर्थ—अन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर—विवक्षित कर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियों को छोडकर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्त्तमात्र स्थितियों के निषेकोका परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अन्तरकरण कहते हैं ।

ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्तमात्र निषेक तिनका अभाव करे है, तिन परमाणुनिको अन्य स्थितिरूप परिणमावे है। बहुरि अन्तरकरण किये पीछे उपशमकरण करे है। अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनको उदय आवनेको अयोग्य करे है। इत्यादिक क्रियाकरि अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवे। ताते मिथ्यात्वका उदय न होनेते प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्यादृष्टीके सम्यक्तमोहनीय, मिश्रमोहनीय की सत्ता नाही है। ताते एक मिथ्यात्वकर्महीको उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टी होय है। बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछे भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादिमिथ्यादृष्टीकी सी होय जाय है।

यहाँ प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्वश्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे होय ?

ताका समाधान—जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दई, ताकी परीक्षा करि वाके ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछे अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, ताते उस शिक्षाविषे सन्देह भया। ऐसे है कि ऐसे है, अथवा 'न जानो कैसे है', अथवा तिम शिक्षाको भूठ जानि तिसते विपरीति भई, तब वाके प्रतीति न भई तब वाके तिम शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय। अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमे शिक्षाका विचारते यथार्थ प्रतीति भई थी बहुरि तिम शिक्षाका विचार किए बहुत काल होय गया तब ताको भूलि जैसे पूर्वे अन्यथा प्रतीति

थी तैसे ही स्वयमेव होय गई तब तिस शिक्षा की प्रतीतिका अभाव होय जाय । अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो कीन्ही, पीछे न तो किछु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया परन्तु तैसा ही कर्म उदयते होनहारके अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीति का अभाव होय अन्यथापना भया । ऐसे अनेक प्रकार तिस शिक्षा की यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है । तैसे जीवके जिनदेव का तत्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसे ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछे पूर्वे जैमै कहे तैसे अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धान का अभाव हो है । सो यहु कथन स्थूलपने दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषे भासै है—इस समय श्रद्धान है कि इस समय नाही है । जातै यहाँ मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय, तब तो अन्य विचारादि कारण मिलो वा मनि मिलो, स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मनि मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसी अन्तरंग समय समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छद्मस्थकै होता नाही । तातै अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याको निश्चय हो सकै नाही, केवलज्ञानविषे भासै है । तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनि शास्त्रविषे कही है । या प्रकार जो सम्यक्तते भ्रष्ट होय सो सादि मिथ्यादृष्टी कहिए । ताकै भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति विषे पूर्वोक्त पाँच लब्धि हो हैं । विशेष इतना-यहाँ कोई जीवकै दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिनिकी सत्ता हो है सो तिनोको उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है । अथवा काहूकै सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकै गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहू कै मिश्रमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय

न हो है, सो मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो है। याकं करण न हो है। ऐसे सादि मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व छूटे दशा हो है। क्षायिकसम्यवतको वेदकसम्यग्दृष्टीही पावै है ताते ताका कथन यहाँ न किया है। ऐसे सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तो मध्यम अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कृष्ट किंचित-ऊन अर्द्धपुद्गलपरिवर्त्तन मात्र काल जानना। देखो परिणामनिकी विचित्रता, कोई जीव तो ग्यारवे गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टीहोय किंचित ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्त्तन कालपर्यंत ससारमे रूले अर कोई नित्यनिगोदमेसो निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व छूटे पीछे अतर्मुहूर्त मे केवलज्ञान पावै। ऐसे जानि अपने परिणाम बिगरनेका भय राखना अर तिनके सुधारनेका उपाय करना।

बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टीकै थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै तो बाह्य जैनीपना नाही नष्ट हो है वा तत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न हो है वा बिना विचार किए ही वा स्तोक विचारहीते बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति होय जाय है। बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै तो जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी भी दशा हो है। गृहीत मिथ्यात्वको भी ग्रहै है। निगोदादिविषे भी रूले है। याका किछू प्रमाण नाही।

बहुरि कोई जीव सम्यक्तते भ्रष्ट होय सासादन हो है। सो तहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि कहनेमे आवती नाही। सूक्ष्मकालमात्र कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो हैं। तहाँ अनतानुबधीका तो उदय हो है, मिथ्यात्वका उदय न हो है। सो आगम प्रमाणते याका स्वरूप जानना।

बहुरि कोई जीव सम्यक्त भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानको प्राप्त हो है। तहाँ मिश्रमोहनीयका उदय हो है। याका काल मध्यम अन्तर्मुहूर्त-

मात्र है। सो याका भी काल थोरा है, सो याकें भी परिणाम केवल-ज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासै है—जैसे काहूको सीख दई तिसको बह किछू सत्य किछू असत्य एकै काल माने तैसे तत्त्वनिका श्रद्धान अश्रद्धान एकै काल होय सो मिश्रदशा है। केई कहै हैं—हमको तो जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही वदने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नाही। यहू तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिका श्रद्धान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तो याकें तो देव कुदेव का किछू ठीक ही नाही। याकें तो यहू विनयमिथ्यात्व प्रगट है, ऐसे जानना।

ऐसे सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैनमतवाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है ताका प्रयोजन यह जानना—जो इन प्रकारनिको पहिचानि आपविषं ऐसा दोष होय तो ताको दूरकरि सम्यकश्रद्धानी होना। औरनिहीके ऐसे दोष देखि देखि कषायी न होना। जातै अपना भला बुरा तो अपने परिणामनिते है। औरनिको तो रुचिवान् देखिए, तो किछू उपदेश देय वाका भी भला कीजिये। तातै अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। जातै ससारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नाही है। एक मिथ्यात्व अर ताके साथ अनन्तानुबधीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिनिका तो बध ही मिटि जाय। स्थिति अन्त कोटाकोटी सागरकी रहि जाय। अनुभाग योग ही गहि जाय। शीघ्र ही मोक्षपदको पावें। बहुहि मिथ्यात्वका सद्भाव रहे अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्षमार्ग न होय। तात जिम तिम उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषं जैनमतवाले
मिथ्यादृष्टीनिका निरूपण जामें भया ऐसा
सातवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया ॥७॥

ॐ नमः

आठवाँ अधिकार

उपदेश का स्वरूप

अब मिथ्यादृष्टी जीवनिको मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करें हैं। ताते इस शास्त्रविषे भी तिनहीका उपदेशके अनुसारि उपदेश दीजिए है। तहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके अर्थि किल्ल व्याख्यान कीजिए है। जातें उपदेशको यथावत् न पहिचानें तो अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्तें, तातें उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषे उपदेश च्यार अनुयोगका दिया है। सो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ए च्यार अनुयोग हैं। तहाँ तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किया होय, सो प्रथमानुयोग है^१। बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिकका जाविषे निरूपण होय, सो करणानुयोग है^२। बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषे निरूपण होय, सो चरणानुयोग है^३। बहुरि षट् द्रव्य सप्ततत्त्वादिकका वा स्वपरभेद विज्ञानादिकका जाविषे निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है^४। अब इनका प्रयोजन कहिये है—

1-रत्नक० २,२ । 2-रत्नक० २,३ । 3-रत्नक० २,४ । 4-रत्नक० २,५ ।

प्रथमानुयोगका प्रयोजन

प्रथमानुयोगविषे तो ससारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल, महत्पुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिको धर्मविषे लगाए हैं। जे जीव तुच्छबुद्धि होय, ते भी तिसकरि धर्म सन्मुख हो हैं, जाते वे जीव सूक्ष्मनिरूपणको पहिचाने नाही। लौकिक वार्तानिको जानै। तहाँ तिनका उपयोग लागै। बहुरि प्रथमानुयोग विषे लौकिक, प्रवृत्तिरूप ही निरूपण होय, ताको ते नीके समझि जाय। बहुरि लोक-विषे तो राजादिककी कथानिविषे पापका पोषण हो है। तहाँ महत् पुरुष राजादिक तिनकी कथा तो हैं परन्तु प्रयोजन जहाँ तहाँ पापको कुडाय धर्मविषे लगावनेका प्रगट करे हैं। ताते ते जीव कथानिके लालचकरि तो तिसको बाचे सुने, पीछे पापको बुरा धर्मको भला जानि धर्मविषे रुचिवत हो हैं। ऐसे तुच्छ बुद्धीनिके समझावनेको यह अनुयोग है। 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमटमारकी टीकाविषे किया है। बहुरि जिन जीवनिकै तत्त्वज्ञान भया होय, पीछे इस प्रथमानुयोगको बाचे सुने, तो तिनको यह तिसका उदाहरणरूप भासै है। जैसे जीव अनादिनिघन है, शरीरादिक सयोगी पदार्थ हैं, ऐसे यह जाने था। बहुरि पुराणनिविषे जीवनिके भवातर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए। बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगको जानै

1 प्रथमं मिथ्यादृष्टिमव्रतिकमव्युत्पन्न वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगो-
ऽधिकार. प्रथमानुयोग., जी प्र. टी. गा. ३६१-२।

था वा तिनके फलको जानै था । बहुरि पुराणनिविषे तिन उपयोगनि-
की प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिकै भया, सो निरूपण किया । सी
ही तिम जाननेका उदाहरण भया । ऐसे ही अन्य जानना । यहाँ उदा-
हरणका अर्थ यह जो जैसे जानै था तैसे ही तहाँ कोई जीवकै अवस्था
भई तातैं यह तिस जाननेकी साखि भई । बहुरि जैसे कोई सुभट है, सो
सुभटनिकी प्रशसा अर कायरनिकी निन्दा जाविषे होय, ऐसी कोई
पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनाविषे अति उत्साहवान् हो
है । तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशसा अर पापीनिकी निन्दा
जाविषे होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि धर्मविषे अति
उत्साहवान् हो है । ऐसे यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

करणानुयोगका प्रयोजन

बहुरि करणानुयोगविषे जीवनिकी वा कर्मनिका विशेष बा
त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिको धर्मविषे लगाए हैं ।
जे जीव धर्मविषे उपयोग लगाया चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा
आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौनकै कैसे
कैसे पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोकविषे नरक स्वर्गादिकके ठिकाने
पहिचानि पापते विमुख होय धर्मविषे लागैं हैं । बहुरि ऐसे विचार-
विषे उपयोग रमि जाय, तब पाप प्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म
उपजै है । तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र हो है । बहुरि
ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषे ही है, अन्यत्र नाही, ऐसे महिमा
जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस
करणानुयोगको अभ्यासैं हैं, तिनको यह तिसका विशेषरूप भासै है ।

जो जीवादिक तत्व आप जानें हैं, तिनहीका विशेष करणानुयोगविषे किए हैं। तहाँ केई विशेषण तो यथावत् निश्चयरूप हैं, केई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं। केई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनको जैसाका तैसा मानता तिस करणानुयोगको अभ्यास है। इस अभ्यासते तत्वज्ञान निर्मल हो है। जैसे कोऊ यहु तो जानें था यहु रत्न है परन्तु उस रत्नके घने विशेष जाने निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसे तत्वनिको जानें था ए जीवादिक हैं परन्तु तिन तत्वनिके घने विशेष जानें तो निर्मल तत्वज्ञान होय। तत्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगको लगाईए तो रागादिककी वृद्धि होय अर छद्मस्थका एकाग्र निरन्तर उपयोग रहै नाही। ताते ज्ञानी इस करणानुयोगका अभ्यासविषे उपयोगको लगावें है। तिसकरि केवल-ज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकें हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासनेविषे विरुद्ध है नाही। ऐसे यहु करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणित कार्यको कारण सूत्र तिनका जाविषे 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इस विषे गणित वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

चरणानुयोगका प्रयोजन

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषे नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिको धर्मविषे लगाईए है। जे जीव हित अहितको जानें नाही, हिसादिक पाप कार्यनिविषे तत्पर

होय रहे हैं, तिनकों जैसे पापकार्यनिको छोड़ि धर्मकार्यनिविषै लागै तैसे उपदेश दिया, ताको जानि धर्म आचरण करनेको सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्म वा मुनिधर्म का विधान सुनि आपते जैसा सधै तैसा धर्म-साधनविषै लागै हैं। ऐसे साधनते कषाय मद हो है। ताके फलते इतना तो हो है, जो कुगतिविषै दुख न पावैं अर सुगतिविषै सुख पावैं। बहुरि ऐसे सानधते जिनमत का निमित्त बन्या रहै, तहाँ तत्व ज्ञानकी प्राप्ति होनी होय तो होय जावैं। बहुरि जे जीव तत्वज्ञानी होयकरि चरणानुयोगको अभ्यासैं हैं, तिनको ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारी भासैं हैं। एकदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है। जाते इनके निमित्त नैमित्तिकपनो पाईए है। ऐसे जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहिचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मको साधै हैं। तहाँ जेता अशा वीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जानै हैं, जेता अशा राग रहै है, ताकों हेय जानै हैं। सम्पूर्ण वीतरागताकों परम-धर्म मानै हैं। ऐसे चरणानुयोगका प्रयोजन है।

द्रव्यानुयोगका प्रयोजन

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिये है। द्रव्यानुयोगविषै द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपण करि जीवनिकों धर्मविषै लगाईए है। जे जीव जीवादिक द्रव्यनिकों वा तत्त्वनिकों पहिचानै नाही, आपा परकों भिन्न जानै नाही, तिनको हेतुदृष्टात युक्तिकरि वा प्रमाण-नयादिककरि तिनका स्वरूप ऐसे दिखाया जैसे याके प्रतीति होय जाय। ताके अभ्यासतें अनादि अज्ञानता दूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्वादिक भूठ भासैं,

तब जिनमर्तकी प्रतीति होय । अर उनके भावको पहिचाननेका अभ्यास राखे तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय । बहुरि जिनके तत्त्व ज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगको अभ्यासै । तिनको अपने श्रद्धान के अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है । जैसे काहूने किसी विद्याको मीखि लई परन्तु जो ताका अभ्यास किया करै तो वह यदि रहै, न करै तो भूलि जाय । तैसे याके तत्त्वज्ञान भया परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै तो वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तो भूलि जाय । अथवा मञ्जुपने तत्त्वज्ञान भया था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टातादिककरि स्पष्ट होय जाय तो निसविषे शिथिलता न होय सकै । बहुरि इस अभ्यासते रागादि घटनेते शीघ्र मोक्ष सधै । तेमै द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोग मे व्याख्यान का विधान

प्रथमानुयोगनिविषे जे मूलकथा हैं, ते तो जैसी हैं तैसी ही निरूपिये हैं । अर तिनविषे प्रसंग पाय व्याख्यान हो है सो कोई तो जेमाका तैसा हो है, कोई ग्रथकर्त्ताका विचारके अनुसारि हो है परन्तु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसे तीर्थकर देवनिके कल्याणकनिविषे इन्द्र आया, यहु कथा तो सत्य है । बहुरि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इन्द्र तो और ही प्रकार स्तुति कीनी थी अर यहाँ ग्रन्थ कर्त्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि परस्पर किनिहूके वचनालाप भया । तहाँ

उनके तो और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहाँ ग्रन्थकर्त्ता अन्य प्रकार कहे परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावे हैं। बहुरि नगर वन सप्रामादिकका नामादिक तो यथावत् ही लिखे अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजन-कों पोषता निरूपे हैं। इत्यादि ऐसे ही जानना। बहुरि प्रसगरूप कथा भी ग्रन्थकर्त्ता अपना विचार अनुसारि कहै। जेसे धर्मपरीक्षाविषे मूर्खनिकी कथा लिखी, सो एही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाही। परन्तु मूर्खपनाको पोषती कोई वार्त्ता कही ऐसा अभिप्राय पोषे है। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

यहा कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तो जेन शास्त्रनिविषे सम्भवे नाही ?

ताका उत्तर—अन्यथा तो वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रगट करै। जैसे काहूको कह्या—तू ऐसे कहियो, वाने वे ही अक्षर तो न कहे परन्तु तिसही प्रयोजन लिए कह्या तो वाको मिथ्या-वादी न कहिए, तैसे जानना। जो जैसाका तैसा लिखनेकी सम्प्रदाय होय तो काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था, ताका वर्णन सब लिखे ग्रन्थ बधि जाय, किछु न लिखे तो वाका भाव भासे नाही। ताते वैराग्यके ठिकाने थोरा बहुत अपना विचारके अनुसारि वैराग्य पोषता ही कथन करै, सराग पोषता न करै। तहा प्रयोजन अन्यथा न भया ताते याको अयथार्थ न कहिए, ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे जाकी मुख्यता होय, ताको ही पोषे हैं। जैसे काहूने उपवास किया, ताका तो फल स्तोक था बहुरि वाकें अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, ताते विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई। तहाँ तिसकों उपवासहीका फल निरूपण करै, ऐसे ही अन्य

जानने। बहुरि जैसे काहूनें शीलादिकी प्रतिज्ञा दृढ राखी वा नमस्कार, मन्त्र स्मरण किया वा अन्य धर्म साधन किया, ताके कष्ट दूरि भए, अतिशय प्रगट भये, तहाँ तिनहीका तैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म के उदयते वैसे कार्य भए तो भी तिनको तिन शीलादिकका ही फल निरूपण करे। ऐसे ही कोई पापकार्य किया, ताके तिसहीका तो तैसा फल न भया अर अन्य कर्म उदयते नीचगतिको प्राप्त भया वा कष्टादिक भए, ताको तिसही पाप कार्य का फल निरूपण करे। इत्यादि ऐसे ही जानना।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तो योग्य नाही, ऐसे कथनको प्रमाण कैसे कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषे न लागे वा पापते न डरे, तिनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करिए है। बहुरि झूठ तो तब होय, जब धर्मका फलको पापका फल बतावे, पापका फलको धर्मका फल बतावे। सो तो है नाही। जैसे दश पुरुष मिलि कोई कार्य करे, तहाँ उपचारकरि एक पुरुष का भी किया कहिए तो दोष नाही अथवा जाके पितादिकने कोई कार्य किया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिकका किया कहिए तो दोष नाही। तैसे बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका एक फल भया, ताको उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तो दोष नाही अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल जो भया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तो दोष नाही। उपदेष्टाविषे कही व्यवहार वर्णन है, कही

निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे याको प्रमाण कीजिए है। याको तारतम्य न मानि लेना। तारतम्य करणानुयोगविषे निरूपण किया है, सो जानना।

बहुरि प्रथमानुयोग विषे उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए सम्पूर्ण धर्म भया कहिए है। जैसे जिन जीवनिकै शका काक्षादिक न भए, तिन कै सम्यक्त भया कहिए। सो एक कोई कार्यविषे शका काक्षा न किए ही तो सम्यक्त न होय, सम्यक्त तो तत्वश्रद्धान भए हो है। परन्तु निश्चय सम्यक्तका तो व्यवहार सम्यक्त विषे उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्त के कोई एक अङ्गविषे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसे उपचारकरि सम्यक्त भया कहिए है। बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अंग जाने सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो सशयादिरहित तत्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए। बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है। तहाँ जाने जैनधर्म अंगीकार किया होय वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रही होय, ताको श्रावक कहिए सो श्रावक तो पचमगुणस्थानवर्त्ती भए हो है परन्तु पूर्ववत् उपचार करि याको श्रावक कह्या है। उत्तरपुराणविषे श्रेणिकको श्रावकोत्तम कह्या सो वह तो असयत था परन्तु जैनी था तातें कह्या। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिलिग धार वा कोई द्रव्यों भी अतिचार लगावता होय, ताकों मुनि कहिए। सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थानवर्त्ती भए ही हो है परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कह्या है। समवसरणसभावविषे मुनिनिकी सब्या कही, तहाँ सर्व ही शुद्ध भावसिगी मुनि न थे परन्तु मुनिलिग धारनेतैं सबनिको मुनि कहे। ऐसेही अन्यत्र जानना।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे कोई धर्मबुद्धिते अनुचित कार्य करे ताकी भी प्रशसा करिये है । जंसे बिष्णुकुमार मुनिनका उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुरागते किया परन्तु मुनिपद छोडि यहु कार्य करना योग्य न था । जाते ऐसा कार्य तो गृहस्थधर्मविषे सम्भवे अर गृहस्थ धर्मत मुनिधर्म ऊँचा है । सो ऊँचा धर्म छोडि नोचाधर्म अगीकार किया सो अयोग्य है परन्तु वात्सल्य अगकी प्रधानताकरि बिष्णुकुमार जीकी प्रशसा करी । इस छलकरि औरनिको ऊँचा धर्मछोडि नोचाधर्म अगीकार करना योग्य नाही । बहुरि जंसे गुवालिया मुनिकों अग्नि करि तपाया सो करुणाते यहु कार्य किया । परन्तु आया उपसर्गको तो दूर करे, सहज अवस्थाविषे जो शीतादिककी परीषह हो है, ताको दूर किए रति माननेका कारण होय, उनको रति करनी नाही, तब उलटा उपसर्ग होय । याहीते विवेकी उनके शीतादिकका उपचार करते नाही । गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि यहु कार्य किया, ताते याकी प्रशसा करी । इस छलकरि औरनिको धर्मपद्धति-विषे जो विरुद्ध होय सो कार्य करना योग्य नाही । बहुरि जंसे बज्रकरण राजा सिंहोबर राजाको नम्या नाही, मुद्रिकाविषे प्रतिमा राखी । सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिककों नमै, याका दोष नाही अर मुद्रिका विषे प्रतिमा राखनेमें अविनय होय, यथावत् विधितें ऐसी प्रतिमा न होय, ताते इस कार्यविषे दोष है । परन्तु बाकें ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागते में औरकों नमू नाही, ऐसी बुद्धि भई, ताते बाकी प्रशसा करी । इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करने युक्त नाही । बहुरि कई पुरुषों ने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ वा रोग कष्टादि दूर करनेके अर्थ चेत्या-

लय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मन्त्र स्मरण किया। सो ऐसे किए तो नि काक्षित गुण का अभाव होय, निदानबध-नामा आर्त्तध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अतरगविषे है, ताते पाप-हीका बध होई। परन्तु मोहित होयकरि भी बहुत पापबधका कारण कुदेवादिकका तो पूजनादि न किया, इतना वाका गुण ग्रहणकरि बाकी प्रशसा करिए है। इस छलकरि औरनिको लौकिक कार्यनिके अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नाही। ऐसे ही अन्यत्र जानने। ऐसे ही प्रथमानुयोगविषे अन्य कथन भी होय, ताको यथासभव जानि भ्रम-रूप न होना।

अब करणानुयोगविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिये है—

करणानुयोग में व्याख्यान का विधान

जैसे केवलज्ञानकरि जान्या तैसे करणानुयोगविषे व्याख्यान है। बहुरि केवलज्ञानकरि तो बहुत जान्या परन्तु जीवको कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण या विषे हो है। बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, ताते जैसे वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषे उनका किछु भाव भासे तैसे सकोचन करि निरूपण करिए है। यहाँ उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुण-स्थानक कहे, ते भाव अनन्तस्वरूप लिये वचनगोचर नाही। तहाँ बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं। तहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणू अनन्तप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषे बहुतनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही। बहुरि त्रिलोकविषे अनेक रचना हैं, तहाँ मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है। बहुरि

प्रमाण के अनन्त भेद तहाँ सख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए, ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषे यद्यपि वस्तु के क्षेत्र, काल, भावादिक अखण्डित हैं, तथापि छद्मस्थको हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थि प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए है । बहुरि एक वस्तुविषे जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, - तथापि सम्बन्धादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जानि आदि भेद तिनको एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिये व्याख्यान जानना । जाते व्यवहारबिना विशेष जानि सकें नाही । बहुरि कही निश्चयवर्णन भी पाइए है । जैसे जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं । सो यथासम्भव जानि लेना ।

बहुरि करणानुयोगविषे जे कथन हैं ते केई तो छद्मस्थके प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जे न होय तिनको आज्ञा प्रमाणकरि मानने । जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका तो प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकै, बहुरि समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्निग्ध रूक्षादिकके अश निरूपण किए ते आज्ञाहीते प्रमाण हो हैं । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषे छद्मस्थनिकी प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया नाही, केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसे केई जीव तो द्रव्यादिक का विचार करे हैं वा व्रतादिक पाले हैं परन्तु तिनके अन्तरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाही, ताते उनकों मिथ्यादृष्टि अवती

कहिए है। बहुरि केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचार रहित है, अन्य कार्यनिविषे प्रवर्त्तैं हैं वा निद्रादिकरि निविचार होय रहे हैं परन्तु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव है, ताते उनको सम्यक्त्वी वा व्रती कहिए है। बहुरि कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो घनी है अर वाके अन्तरंग कषायशक्ति थोरी है, तो वाको मदकषायी कहिए है। अर कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो थोरी है अर वाके अन्तरंग कषायशक्ति घनी है, तो वाको तीव्रकषायी कहिए है। जैसे व्यन्तरादिक देव कषायनिते नगर नाशादि कार्य करे, तो भी तिनके थोरी कषायशक्तिते पीतलेश्या कही। बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दीखे नाही, तिनके बहुत कषायशक्तिते कृष्णादि लेश्या कही। बहुरि सर्वाथसिद्धि के देव कषायरूप थोरे प्रवर्त्तैं, तिनके बहुत कषायशक्तिते असयम कहा अर पञ्चमगुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्त्तैं, तिनके मन्दकषाय शक्तिते देशसयम कहा। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कोई जीवके मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीसे, तो भी कर्मकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा। काहूके चेष्टा बहुत दीसे तो भी शक्तिकी हीनताते स्तोक योग कहा। जैसे केवली गमनादिक्रियारहित भया, तहाँ भी ताके योग बहुत कहा। बेंद्रियादिक जीव गमनादि करे हैं, तो भी तिनके योग स्तोक कहे। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कही जाकी व्यक्तता किछु न भासे, तो भी सूक्ष्मशक्तिके सद्भावते ताका तहाँ अस्तित्व कहा। जैसे मुनिके अब्रह्मकार्य किछु नाही, तो भी नवम गुणस्थानपर्यन्त मैथुनसज्ञा कही। अहमिन्द्रनिके

दुःखका कारण व्यक्त नाही, तो भी कदाचित् असाताका उदय कह्या । नारकीनिके सुख का कारण व्यक्त नाही, तो भी कदाचित् साताका उदय कह्या । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतितिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे पाइए तैसे गुणस्थानादिविषे निरूपण करै है वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिये करै है । यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसारि आप उद्यम करै तो होय सकं नाही । करणानुयोगविषे तो यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्यप्रयोजन है, आचरण करावनेकी मुख्यता नाही । ताते यहू तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्त्त, तिसते जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है । जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै तो कैसे होय ? आप तो तत्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, ताते स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना । एक अतर्मुहूर्त्तविषे ग्यारहवाँ गुण-स्थानसो पडि क्रमते मिथ्यादृष्टि होय बहुरि चढिकरि केवलज्ञान उपजावे । सो ऐसे सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाही, ताते करणानुयोगके अनुसारि जैसाका तैमा जानि तो ले अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय तैसे करै ।

बहुरि करणानुयोगविषे भी कही उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताको सर्वथा तैसे ही न मानना । जैसे हिसादिकका उपाय-कों कुमतिज्ञान कह्या, अन्यमतादिकके शास्त्राभ्यास को कुश्रुतज्ञान कह्या, बुरा दीसै भला न दीसै ताकों विभगज्ञान कह्या, सो इनकों छोडनेके

अर्थ उपदेशकर ऐसे कहा । तारतम्यतें मिथ्यादृष्टीके सब ही ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टीके सब ही ज्ञान सुज्ञान हैं । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कही स्थूल कथन किया होय, ताकों तारतम्यरूप न जानना । जैसे व्यासते तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपने किछु अधिक तिगुणी हो है । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताको सर्व प्रकार न जानना । जैसे मिथ्यादृष्टी सासादन गुण-स्थानवालेको पापजीव कहे, असयत्तादि गुणस्थानवालेको पुण्यजीव कहे सो मुख्यपने ऐसे कहे, तारतम्यते दोऊनिके पाप पुण्य यथासम्भव पाईए है । ऐसे ही अन्यत्र जानना । ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासम्भव जानने । ऐसे करणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषे किस प्रकारका व्याख्यान है, सो दिखाईए है—

चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान

चरणानुयोगविषे जैसे जीवनिके अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय सो उपदेश दिया है । तहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है सोई है । ताके साधनादिक उपचारतें धर्म है सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचार धर्मके भेदादिक याविषे निरूपण करिए है । जातें निश्चय धर्मविषे तो किछु ग्रहण त्यागका विकल्प नाही अरु याके नीचली अवस्थाविषे विकल्प झूटता नाही, तातें इस जीवको धर्मविरोधी कार्यानि को छुडावनेका अरु धर्मसाधनादि कार्या-निके ग्रहण करावनेका उपदेश या विषे है । सो उपदेश दोय प्रकार दीजिए है । एक तो व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहाँ जिन जीवनिके निश्चयका

ज्ञान नाही है वा उपदेश दिए भी न होता दीसै ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछू धर्मको सन्मुख भए तिनको व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिकै निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्त्वको सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनको निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । जातै श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं । सो असज्जी जीव तो उपदेश ग्रहणे योग्य नाही, तिनका तो उपकार इतना ही किया— और जीवनिको तिनकी दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्म-प्रबलताते निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त होय सकै नाही, तिनका इतना ही उपकार किया—जो उनको व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुगतिके दुःखनिका कारण पापकार्य छुडाय सुगतिके इन्द्रियसुखनिका कारण पुण्यकार्यनिविषै लगाया । जेता दुःख मिट्या, तितना ही उपकार भया । बहुरि पापीकै तो पापवासना ही रहै अर कुगतिविषै जाय तहाँ धर्मका निमित्त नाही । तातै परम्पराय दुःखहीको पाया करै । अर पुण्यवानकै धर्मवासना रहै अर सुगति विषै जाय, तहाँ धर्म के निमित्त पाईए, तातै परम्पराय सुखको पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त होय जाय । तातै व्यवहार उपदेशकरि पापते छुडाय पुण्यकार्यनिविषै लगाईए है । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गको प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनको निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषै प्रवर्ताए । श्रीगुरु तो सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परन्तु जिन जीव-निका ऐसा उपकार न बनै तो श्रीगुरु कहा करै । जैसा बन्या तैसा ही

उपकार किया। ताते दोष प्रकार उपदेश दीजिए है। तहाँ व्यवहार उपदेशविषे तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है। तिनका उपदेशते जीव पापक्रिया छोडि पुण्यक्रियानिविषे प्रवर्त्तै। तहाँ क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोडि किछू मदकषायी होय जाय। सो मुख्य-पने तो ऐसे है। बहुरि काहूके न होय तो मति होहु। श्रीगुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिको उपदेशे हैं। बहुरि निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेशविषे परिणामनिहीकी प्रधानता है। ताका उपदेशते तत्त्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहाँ परिणामके अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधरि जाय। परिणाम सुधरे बाह्यक्रिया सुधरै ही सुधरै। ताते श्रीगुरु परिणाम सुधारनेको मुख्य उपदेशे हैं। ऐसे दोष प्रकार उपदेशविषे अहा व्यव-हारही का उपदेश होय तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहत देव, निर्गन्थ गुरु, दया धर्मको ही मानना, औरको न मानना। बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कह्या है ताका श्रद्धान करना, शकादि पच्चीस दोष न लगावने, निशकितादिक अग वा सवेगादिक गुण पालने, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यजनादि अगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एकोदेश वा सर्वदेशहिंसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अगनिको पालने, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि कोई जीवको विशेष धर्मका साधन न होता जानि एक आखंडी आदिकका ही उपदेश दीजिए है। जैसे भोलको कागलाका मास छुड़ाया, गुवालियाको नमस्कार मन्त्र जपने

का उपदेश दिया, गृहस्थको चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दीजिये है, इत्यादि जैसा जीव होय ताको तैसा उपदेश दीजिए है। बहुरि जहाँ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थि यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है। तिनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है। व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषे रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है। ऐसे श्रद्धानतै ग्रहतादि बिना अन्य देवादिक भूठ भासै तब स्वयमेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थि सशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसे ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेको कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास है। तातै तिस प्रयोजनके अर्थि जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थि रागादि दूरि करनेका उपदेश दीजिए है। तहाँ एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्तते होती थी जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया, ते छटै हैं। बहुरि मदरागते श्रावकमुनिक व्रतनिकी प्रवृत्ति हो है। बहुरि मदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकें जैसे यथार्थ कोई आखडी हो है वा भक्ति हो है वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिए है। जैसा जिनमतविषे साचा परम्पराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है। ऐसे दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषे जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे तीव्रकषायनिका कार्यं खुडाय मदकषाय रूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए है। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहाँ जानना। जंमे जिन जीवनिके आरम्भादि करनेकी वा मदिरादि बनावनेकी वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूरि न होती जानै, तिनको पूजा प्रभावनादिक करनेका वा चैत्यालयादि बनावनेका वा जिनदेवादिकके आगे शोभादिक नृत्य गानादिकरनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए है। जाते इनिविषे परम्परा कषायका पोषण न हो है। पापकार्यनिविषे परम्परा कषायपोषण हो है, ताते पापकार्यनिते खुडाय इन कार्यनिविषे लगाईए है। बहुरि थोरा बहुत जेता छूटता जानै, तितना पापकार्य खुडाय सम्यक् वा अणुव्रतादि पालनेका तिनको उपदेश दीजिए है। बहुरि जिन जीवनिके सर्वथा आरम्भादिककी इच्छा दूरि भई, तिनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वा सर्व पापकार्य खुडाय महाव्रतादि क्रियानिका उपदेश दीजिए है। बहुरि किंचित् रागादिक छूटता न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करने का उपदेश दीजिए है। जहाँ सर्वराग दूरि होय, तहाँ किछू करने का कार्य ही रह्या नाही। ताते तिनको किछू उपदेश ही नाही। ऐंमे क्रम जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषे कषायी जीवनिको कषाय उपजायकरि भी पापको खुडाईए है अर धर्मविषे लगाईए है। जैसे पापका फल नरकादिकके दुख दिखाय तिनको भय कषाय उपजाय पापकार्य

बुड़ाईए है । बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनको लोभ कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि यहु जीव इन्द्रिय-विषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुगगने पाप करै है, धर्म पराड मुख रहै है, तातैं इन्द्रियविषयनिको मरण क्लेशादिकके कारण दिखावने-करि तिनविषे अगतिकषाय कराईए है । शरीरादिकको असुचि दिखावनेकरि तहाँ जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिकको धनादिकके ग्राहक दिखाय तहाँ द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिकको मरण क्लेशादिकका कारण दिखाय तहाँ अनिष्टबुद्धि कराईए है । इत्यादि उपाय-ते विषयादिविषे तीव्रराग द्विर होनेकरि तिनकै पापक्रिया छूटि धर्म त्रिषे प्रवृत्ति हो है । बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-कारण पूजा दान शीलादिकतैं इस लोकविषे दारिद्र कष्ट दुख द्विर हो है, पुत्रधनादिकको प्राप्ति हो है, ऐसे निरूपणकरि तिनकै लोभ उपजाय तिन धर्मकार्य-निविषे लगाईए है । ऐसे ही अन्य उदाहरण जानने ।

यहाँ प्रश्न—जो कोई कषाय बुडाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसे रोग तो शीताग भी है अर ज्वर भी है परन्तु कोईकै शीतागते मरण होता जानै, तहाँ वैद्य है सो वाकै ज्वर होनेका उपाय करै, ज्वर भए पीछे वाकै जीवनेकी आशा होय, तब पीछे ज्वर के भी मेटनेका उपाय करै । तैसे कषाय तो सर्व ही हेय हैं परन्तु केई जीवनिकै कषायनिते पापकार्य होता जानै, तहाँ श्रीगुरु हैं सो उनकै पुण्यकार्यको कारणभूत कषाय होनेका उपाय करै, पीछे वाकै साची धर्मबुद्धि भई जानै, तब पीछे तिस कषाय मेटनेका उपाय करै, ऐसा प्रयोजन जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे जेसे जीव पाप छोडि धर्मविषे लागे, तैसे अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए है । तहाँ लौकिक दृष्टान्त युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिके द्वारि समझाईए है वा कही अन्य-मतके भी उदाहरणादि कहिए है । जैसे सूक्तमुक्तावली विषे लक्ष्मीको कमलावासिनी कही वा समुद्रविषे विष और लक्ष्मी उपजै, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसे ही अन्यत्र कहिए है । तहाँ केई उदाहरणादि भूठे भी हैं परन्तु साँचा प्रयोजनको पोषे हैं । ताते दोष नाही ।

यहाँ काऊ कहै कि भूठका तो दोष लागे । ताका उत्तर—जो भूठ भी है अर साचा प्रयोजनको पोषे तो वाको भूठ न कहिए । बहुरि साच भी है अर भूठा प्रयोजनको पोषे तो वह भूठा ही है । अलकारयुक्ति नामादिकविषे वचन अपेक्षा भूठ साच नाही, प्रयोजन अपेक्षा भूठ साच है । जैसे तुच्छशोभासहित नगरीको इन्द्रपुरीके समान कहिए है सो भूठ है परन्तु शोभाका प्रयोजनको पोषे है ताते भूठ नाही । बहुरि “इस नगरीविषे छत्रहीके दड है, अन्यत्र नाही” ऐसा कह्या, सो भूठ है । अन्यत्र भी दड देना पाईए है परन्तु तहाँ अन्यायवान् थोरे हैं, न्यायवानको दण्ड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनको पोषे है, ताते भूठ नाही । बहुरि वृहस्पतिका नाम ‘सुर-गुरु’ लिखे वा मंगलका नाम ‘कुज’ लिखे, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं । इनका अक्षरार्थ है सो भूठा है । परन्तु वह नाम तिस पदार्थका अर्थ प्रगट करे है, ताते भूठ नाही । ऐसे अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिए है सो भूठे हैं परन्तु उदाहरणादिकका तो

श्रद्धान करावना है नाही, श्रद्धान तो प्रयोजनका करावना है । सो प्रयोजन साचा है, तातें दोष नाही है ।

बहुरि चरणानुयोगविषे छद्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उद्देश दीजिए है । बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न दीजिए है, जातें तिसका आचरण न होय सकें । यहाँ आचरण करावनेका प्रयोजन है । जैसे अणुव्रतीकें त्रसहिंसाका त्याग कह्या अर वाकें स्त्रीसेवनादि क्रियानिविषे त्रस हिंसा हो है । यहु भी जानै है —जिनवानी विषे यहाँ त्रस कहे हैं परन्तु याकें त्रस मारनेका अभिप्राय नाही अर लोकविषे जाका नाम त्रसघात है, ताको करे नाही । तातें तिस अपेक्षा वाकें त्रसहिंसाका त्याग है । बहुरि मुनिकें स्थावरहिंसाका भी त्याग कह्या, सो मुनि पृथ्वी जलादिविषे गमनादि करै है, तहाँ सर्वथा त्रसका भी अभाव नाही । जातें त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवैं अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषे ही है । सो मुनि जिनवानीतें जानै हैं वा कदाचित् अवधि जानादिकरि भी जानै हैं परन्तु याकें प्रमादने स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नाही । बहुरि लोकविषे भूमि खोदना अप्राप्तुक जलते क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है अर स्थूल त्रसनिके पीडनेका नाम त्रस हिंसा है, ताको न करै । तातें मुनिकें सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है । बहुरि ऐसै ही अनृत्य, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रहका त्याग कह्या । अर केवलज्ञानका जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग बारवाँ गुण स्थान पर्यन्त कह्या । अदत्तकर्मपरमाणु आदि पद्मव्यका ग्रहण तेरवाँ गुण-स्थान पर्यन्त है । वेदका उदय नवमगुणस्थान पर्यन्त है । अंतरंगपरिग्रह

दसवाँ गुणस्थानपर्यन्त है। बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवलीकें भी हो है परन्तु प्रमादतें पापरूप अभिप्राय नाही अर लोकप्रवृत्तिविषे जिनक्रियानिकरि यहु भूठ बोलें है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राख है ऐसा नाम पावै, वे क्रिया इनकें हैं नाही। तातें अनृतादिकका इनिकें त्याग कहिए है। बहुरि जंसे मुनिके मूलगुणनिविषे पचइन्द्रिय-निके विषयका त्याग कह्या सो जानना तो इन्द्रियनिका मिटै नाही अरविषयनिविषे रागद्वेष सर्वथा दूरि भया होय तो यथाख्यात चारित्र होय जाय सो भया नाही परन्तु स्थूलपर्ने विषय इच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूरि भई तातें याकें इन्द्रियविषयका त्याग कह्या। ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिके अनुसारि त्याग करै है। जंसे काहूने त्रस-हिंसाका त्याग किया, तहाँ चरणानुयोगविषे वा लोकविषे जाको त्रस हिंसा कहिए है, ताका त्याग किया है। केवलज्ञानादिकरि जे त्रस देखिए हैं, तिनिकी हिंसाका त्याग बने ही नाही। तहाँ जिस त्रसहिंसा-का त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना सो मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना सो कायकरि त्याग है। ऐसै अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न—जो करणानुयोगविषे तो केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहाँ छठे गुणस्थाननिर्मे सर्वथा बारह अविरतनिका अभाव कह्या, सो कैसे कह्या ?

ताका उत्तर— अविरति भी योगकषायविषे गमित थे परन्तु तहाँ भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कहा है । तातै तहाँ तिनका अभाव है । मन अविरतिका अभाव कहा, सो मुनिकै मनके विकल्प हो हैं परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावते मनअविरतिका अभाव कहा है, ऐसा जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसे सम्यक्तवीको पात्र कहा, मिथ्यात्वीको अपात्र कहा । सो यहाँ जाकै जिनदेवादिकका श्रद्धान पाईए सो तो सम्यक्त्वी, जाकै तिनका श्रद्धान नाही सो मिथ्यात्वी जानना । जातै दान देना चरणानुयोगविषे कहा है, सो चरणानुयोगहीके सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने । करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहे वो ही जीव ग्यारवे गुणस्थान था अर वो ही अन्तर्मुहूर्त्तमे पहिले गुणस्थान आवै, तहाँ दातार पात्र अपात्रका कैसे निर्णय करि सकै ? बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहे मुनि सघविषे द्रव्यलिगी भी हैं, भावलिगी भी हैं । सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है, जातै बाह्य प्रवृत्ति समान है । अर जो कदाचित् सम्यक्तीको कोई चिन्हकरि ठीक पडै अर वह वाकी भक्ति न करै, तब औरनिकै सशय होय, याकी भक्ति क्यों न करी । ऐसे वाका मिथ्यादृष्टीपना प्रगट होय, तब सघविषे विरोध उपजै । तातै यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना ।

यहाँ कोई प्रश्न करै—सम्यक्ती तो द्रव्यालिगीको आपते हीनगुण-युक्त मानै है, ताकी भक्ति कैसे करै ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिङ्गीकं बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है। ताते जैसे कोई धनवान होय परन्तु जो कुलविषै बड़ा होय ताको कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका मत्कार करे, तैसे आप मय्यक्तगुणसहित है परन्तु जो व्यवहारधर्मविषै प्रधान होय ताको व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै है, ऐसा जानना। बहुरि ऐसै ही जो जीव बहुत उपवासादि करे, ताको तपस्वी कहिए है। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन-नादि विशेष करै है सो उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि इहा चरणानुयोगविषै बाह्यतपहीकी प्रधानता है। तात तिमहीको तपस्वी कहिए है। याही प्रकार अन्य नामादिक जानन। ऐसै ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान जानना।

अथ द्रव्यानुयोगविषै कहिए है—

द्रव्यानुयोग मे व्याख्यान का विधान

जीवनिकं जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसे होय, तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण कीजिए है। जातै या विषै यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है। तहा यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है तथापि तिनविष भेदकल्पनाकरि व्यवहारतं द्रव्य गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है। बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिए सो भी युक्ति है। बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु दृष्टातादिक दीजिए है। ऐसै तहाँ वस्तुकी प्रतीति करावनेको उपदेश दीजिए है। बहुरि यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेके अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति हेतु दृष्टातादिक निरूपण

कीजिए है। तहाँ स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसे होय तैसे जीव अजीवका निर्णय कीजिए है। बहुरि वीतरागभाव जैसे होय तैसे आस्रवादिकका स्वरूप दिखाइए है। बहुरि तहाँ मुख्यपने ज्ञान वैराग्यको कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए है। बहुरि द्रव्यानुयोग विषे निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहाँ व्यवहारधर्मका भी निषेध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवनके उपायको न करे हैं अर बाह्य क्रियाकाडविषे मग्न हैं, तिनको तहाँते उदासकरि आत्मानुभवनादिविषे लगावनेको व्रत शील सयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो इनको छोडिपापविषे लगना। जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषे लगावनेका नाही है। शुद्धोपयोगविषे लगावनेको शुभोपयोगका निषेध कीजिए है।

यहाँ कोऊ कहै कि अध्यात्म-शास्त्रनिविषे पुण्य पाप समान कहे हैं, तातें शुद्धोपयोग होय तो भला ही है, न होय तो पुण्यविषे लगो वा पापविषे लगो।

ताका उत्तर—जैसे शूद्रजातिअपेक्षा जाट चाडाल समान कहे परन्तु चाडालते जाट किछु उत्तम है। वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है। तैसे बन्धकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं परन्तु पापते पुण्य किछु भला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मदकषायरूप है। ताते पुण्य छोडि पापविषे लगना युक्त नाही, ऐसा जानना।

बहुरि जे जीव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषे ही मग्न हैं, तिनको आत्मश्रद्धानादि करावनेको “देहविषे देव है, देहुराविषे नाही” इत्यादि उपदेश दीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति

छुड़ाय भोजनादिकते आपको सुखी करना । जाते तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाही है । ऐसे ही अन्य व्यवहारका निषेध तहाँ किया होय, ताको जानि प्रमादी न होना । ऐसा जानना—जे केवल व्यवहार साधनविषे ही मग्न हैं, तिनको निश्चयरुचि करावने के अर्थ व्यवहारको हीन दिखाया है । बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषे सम्यग्दृष्टी-के विषय भोगादिकको बधका कारण न कह्या, निर्जराका कारण कह्या । सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना । तहाँ सम्यग्दृष्टी-की महिमा दिखावनेको जे तीव्रबधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिकको होतेसते भी श्रद्धानशक्तिके बलते मन्दबध होने लगा, ताको गिन्या नाही अर तिमही बलते निर्जरा विशेष होने लगी, ताते उपचारते भोगनिको भी बधका कारण न कह्या, निर्जरा का कारण कह्या । विचार किए भोग निर्जराके कारण होय, तो तिनको छोडि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेको करै ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलते भोग भी अपने गणको न करि सकें हैं । याही प्रकार और भी कथन होय तो ताका यथार्थपना जानि लेना ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषे भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है । ताते छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहाँ कथन कीजिए है । इतना विशेष है, जो चरणानुयोगविषे तो बाह्य-क्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है, द्रव्यानुयोगविषे आत्मपरिणाम-निकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिए हैं—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे । तहां धर्मानुरागरूप

परिणाम सो शुभोपयोग अर पापानुरागरूप वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग अर रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसं कहा । सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन है । करणानुयोगविषे कषायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषे सकलेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है सो विवक्षा यहाँ नाही है । करणानुयोगविषे तो रागादिरहित शुद्धोपयोग यथाख्यातचारित्र भए होय, सो मोहका नाशत स्वयमेव होसी । नीचली अवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कैसे करे । अर द्रव्यानुयोगविषे शुद्धोपयोग करने-ही का मुख्य उपदेश है, तातै यहाँ छद्मस्थ जिस कालावषे बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिमा आदि कार्यरूप परिणामनिको बुडाय आत्मानु-भवनादि कार्यनिर्विषे प्रवर्त्ते, तिस काल ताको शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं तथापि ताकी विवक्षा यहाँ न करी, अपनी बुद्धिगोचररागादिक छोडै तिस अपेक्षा याको शुद्धोपयोगी कहा । ऐसै ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है । सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुण-स्थानादिविषे सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषे पाईए है । ऐसै ही अन्यत्र जानने । तातै द्रव्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगते विधि मिलाया चाहै सो कही तो मिलै, कही न मिलै । जैसे यथाख्यातचारित्र भए तो दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीचली दशाविषे द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायअश के सद्भावते शुद्धोपयोग नाही । ऐसै ही अन्य कथन जानि लेना ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषे परमतविषे कहे तत्वादिक तिनको असत्य दिखावने के अर्थ तिनका निषेध कीजिए है, तहाँ द्वेषबुद्धि न जाननी । तिनको असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना । ऐसैं ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषे व्याख्यानका विधान है । या प्रकार च्यारो अनुयोगके व्याख्यानका विधान कह्या । सो कोई ग्रन्थविषे एक अनुयोगकी, कोई विषे दोयकी, कोई विषे तीन को, कोई विषे च्यारोकी प्रधानता लिए व्याख्यान हो है । सो जहाँ जैसा सम्भवै, तहाँ तैसा समझ लेना ।

अब इन अनुयोगनिविषे कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाईए है, सो कहिए है—

चारों अनुयोगोंमें व्याख्यान की पद्धति

प्रथमानुयोगविषे तो अलकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते अलकारादिकते मन रजायमान होय, सूधी बात कहें ऐमा उपयोग लागै नाही जैसा अलकारादि युक्ति सहित कथनते उपयोग लागै । बहुरि परोक्ष बातको किल्लू अधिकताकरि निरूपण करिए तो वाका स्वरूप नीके भासै । बहुरि करणानुयोगविषे गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते तहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है । सो गणित ग्रन्थनिकी आम्नायते ताका सुगम जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषे सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते यहाँ आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह

आचरण करें। बहुरि द्रव्यानुयोगविषे न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातै ५हाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषे निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। ऐसै इन अनुयोगनिविषे पद्धति मुख्य है। और भी अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषे पाईए है।

यहाँ कोऊ कहै—अलकार गणित नीति न्यायका तो ज्ञान पडित-निकै होय, तुच्छबुद्धि समझै नाही तातै सूधा कथन क्यों न किया ?

ताका उत्तर—शास्त्र हैं सो मुख्यपने पडित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य हैं। सो अलकारादि आम्नाय लिए कथन होय तो तिनका मन लाग। बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनको पडित समझाय दे अर जे न समझि सकै, तो तिनको मुखते सूधा ही कथन कहै। परन्तु ग्रन्थनिविषे सूधा कथन लिखे विशेषबुद्धि तिनका अभ्यामविषे विशेष न प्रवर्तै। तातै अलकारादि आम्नाय लिए कथन कीजिए है। ऐसै इन चारि अनुयोगनिका निरूपण किया।

बहुरि जिनमतविषे घने शास्त्र तो इन चारो अनुयोगनिविषे गर्भित हैं। बहुरि व्याकरण न्याय छन्द कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतविषे पाईए हैं। तिनका कहा प्रयोजन है सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है। तातै व्याकरणादि शास्त्र वहे हैं।

कोऊ कहै—भाषारूप सूधा निरूपण करते तो व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तो अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है। देश देश

विषेँ और और है । सो महत् पुरुष शास्त्रनिविषेँ ऐसी रचना कैसे करै ।
बहुरि व्याकरण न्यायादिकरि जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है
तैसा सूधी भाषाविषेँ होय सकै नाही । ताते व्याकरणादि आम्नायकरि
वर्णन किया है । सो अपनी बुद्धि अनुसारि थोरा बहुत इनिका
अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना ।
बहुरि वेद्यकादि चमत्कारते जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिक
ते उपकार भी बने । अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषेँ अनुरक्त हैं
ते वेद्यकादिक चमत्कारते जैनी होय पीछे माँचा धर्म पाय अपना
कल्याण करै । इत्यादि प्रयोजन लिए वेद्यकादि शास्त्र कहे हैं ।
यहाँ इतना है—ए भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषेँ
बहुत लगना नाही । जो बहुत बुद्धिते इनिका सहज जानना होय अर
इनिको जाने आपके रागादिक विकार बधते न जानै, तो इनिका भी
जानना होहु । अनुयोग शास्त्रवत् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नाही ।
ताते इनिका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नाही ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे हे तो गणधरादिक इनकी रचना काहेको
करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी ।
जैसे बहुत धनवान कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी सचय करै ।
बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका सचय करै तो धन तो तहाँ
लगि जाय, बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेते करै । तैसे बहुत
बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वेद्यकादि शास्त्रनिका
भी सचय करै । थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषेँ लगै तो बुद्धि

तो तहाँ लगि जाय, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसे करे ?
 बहुरि जैसे मदरागी तो पुराणादिविषे शृङ्गारादि निरूपण करे तो
 भी विकारी न होय, तीव्ररागी तेसे शृङ्गारादि निरूप तो पाप ही
 बाँधे । तेसे मदरागी गणधरादिक हैं ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपे तो
 भी विकारी न होय, तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषे लगि जाय तो
 रागादिक बधाय पापकर्मको बाँधे, ऐसे जानना । या प्रकार जैनमतके
 उपदेशका स्वरूप जानना ।

अब इनविषे दोषकल्पना कोई करे है, ताका निराकरण
 कीजिए है—

प्रथमानुयोग में दोष-कल्पनाका निराकरण

केई जीव कहै हैं—प्रथमानुयोगविषे शृङ्गारादिकका वा सग्रामा-
 दिकका बहुत कथन करे, तिनके निमित्तते रागादिक बधि जाय, ताते
 ऐसा कथन न करना था वा ऐसा कथन सुनना नाही । ताको कहिए
 है—कथा कहनी होय तब तो सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए ।
 बहुरि जो अलकारादिकरि बधाय कथन करे हैं सो पंडितनिके बचन
 युक्ति लिए ही निकसे ।

अर जो तू कहेगा, सम्बन्ध मिलावनेको सामान्य कथन किया होता,
 बधायकरि कथन काहेको किया ?

ताका उत्तर यहु है—जो परोक्षकथनको बधाय कहे बिना वाका
 स्वरूप भासै नाही । बहुरि पहले तो भोग सग्रामादि ऐसे किए, पीछे
 सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तबही भासै जब बधाय
 कथन कीजिए । बहुरि तू कहै है, ताके निमित्तते रागादिक बधि जाय ।

सो जैसे कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तो प्रयोजन तहाँ धर्मकार्य करावनेका है अर कोई पापी तहाँ पापकार्य करै तो चैत्यालय बनावनेवालेका तो दोष नाही। तैसे श्रीगुरु पुराणादिविषै शृङ्गारादि वर्णन किए, तहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करावनेका तो है नाही, धर्मविषै लगावनेका प्रयोजन है। अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक ही बधावै, तो श्रीगुरुका कहा दोष है ?

बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय सो कथन ही न करना था।

ताका उत्तर यहु है—सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्य कथन-विषै लागै नाही। तातै जैसे बालकको पतासाके आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागीको भोगादि कथनके आश्रय धर्मविषै रुचि कराईए है।

बहुरि तू कहेगा—ऐसे है तो विरागी पुरुषनिको तो ऐसे ग्रथनिका अभ्यास करना युक्त नाही।

ताका उत्तर यहु है—जिनके अन्तरगविषै रागभाव नाही, तिनके शृङ्गारादि कथन सुने रागादि उपजै ही नाही। यहु जाने ऐसे ही यहाँ कथन करनेकी पद्धति है।

बहुरि तू कहेगा—जिनके शृङ्गारादि कथन सुने रागादि होय आवै, तिनको तो वैसा कथन सुनना योग्य नाही।

ताका उत्तर यहु है—जहाँ धर्महीका तो प्रयोजन अर जहाँ तहाँ धर्मकों पोषै ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषै प्रसंग पाय शृङ्गारादिकका कथन किया, ताको सुने भी जो बहुत रागी भया तो वह अन्यत्र कहाँ

विगामी होसी, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहाँ बहुत रागादि होय । तातें नाकै भी पुराण सुने थोरी बहुत धम-बुद्धि होय तो होय । और कार्यानिर्ते यहु कार्य भला ही है ।

बहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषै अन्य जीवनिकी कहानी है, तातें अपना कहा प्रयोजन सधै है ?

ताको कहिए है—जैसै कामीपुरुषनिकी कथा सुने आपकै भी काम का प्रेम बधै है, तैसै धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुने आपकै धर्मकी प्रीति विशेष हो है । तातें प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है ।

करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव कहै हैं—करणानुयोगविषै गुणस्थान मार्गणादिक का वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनको जानि लिया 'यहु ऐसे है' 'यहु ऐसे है', यामे अपना कार्य कहा सिद्ध भया ? कै तो भक्ति करिए, कै व्रत दानादिकरिए, कै आत्मानुभवन करिए, इतते अपना भला होय ।

ताको कहिए है—परमेश्वर तो वीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछु करते नाहीं । भक्ति करते मदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगके अभ्यासविषै तिसते भी अधिक मन्द कषाय होय सकै है, तातें याका फल अति उत्तम हो है । बहुरि व्रतदानादिक तो कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं अरु करणानुयोगका अभ्यास किए तहाँ उपयोग लागि जाय, तब रागादिक दूरि होय, सो यहु अंतराग निमित्तका साधन है । तातें यहु विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है । बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परन्तु सामान्य अनुभवविषै उपयोग

थम्भे नाही अर न थम्भे तब अन्य विकल्प होय, तहाँ करणानुयोगका अभ्यास होय तो तिस विचारविषे उपयोगको लगावै । यहु विचार वर्तमान भी रागादिक घटावै है अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है ताते यहाँ उपयोग लगावना । जीव कर्मादिकके नाना प्रकार करि भेद जानै, तिनविषे रागादिकरनेका प्रयोजन नाही, ताते रागादि बधै नाही । वोतराग होनेका प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रगटै है, ताते रागादि मिटावनेको कारण है ।

यहाँ कोऊ कहै—कोई तो कथन ऐना ही है परन्तु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे तिनमे कहा मिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनको जाने किछु तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, ताते पूर्वोक्त सिद्धि हो है ।

बहुरि वह कहै है—ऐसे है तो जिसते किछु प्रयोजन नाही ऐसा पाषाणादिकको भी जाने तहाँ इष्ट अनिष्टपनो न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया ।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूको जानने का उद्यम न करे । जो स्वयमेव उनका जानना होय तो अतरग रागादिकका अभिप्रायके वशकरि तहाँते उपयोगको छुड़ाया ही चाहै है । यहाँ उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिकको जानै है तहाँ उपयोग लगावै है । सो रागादि घटे ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषे इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय तो रागादिक होय आवै । अर द्वीपादिकविषे इस लोकसम्बन्धी कार्य किछु नाही ताते रागादिकका कारण नाही । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहाँ राग होय तो

परलोकसम्बन्धी होय । ताका कारण पुण्यको जानै तब पाप छोडि पुण्यविषै प्रवर्त्तै, इतना ही नफा होय । बहुरि दीपादिकके जाने यथा-वत् रचना भासै, तब अन्यमतादिकका कह्या भू ठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि यथावत् रचना जानने करि भ्रम मिटे उपयोगकी निर्मलता होय, तातै यह अभ्यास कार्यकारी है ।

बहुरि केई कहै हैं—करणानुयोगविषै कठिनता घनी, तातै ताका अभ्यासविषै खेद होय ।

ताको कहिए है—जो वस्तु शीघ्र जाननेमे आवै, तहाँ उपयोग उलभै नाही अर जानी वस्तुको बारम्बार जानने का उत्साह होय नाही, तब पापकार्यनिविषै उपयोग लगि जाय । तातै अपनी बुद्धि अनुमारि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानै ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकै नाही, ताका कैसे करै ? बहुरि तू कहै है—खेद होय सो प्रमादी रहनेमे तो धर्म है नाही । प्रमादतै सुखिया रहिए, तहाँ तो पाप ही होय । तातै धर्मके अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव ऐसै कहै हैं—चरणानुयोगविषै बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनिसे किछ सिद्धि नाही । अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसे प्रवर्त्तौ । तातै इस उपदेशते पराङ्मुख रहै हैं ।

तिनको कहिए हैं—आत्मपरिणामनिकै और बाह्य प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जातै छद्मस्थके क्रिया परिणामपूर्वक हो हैं । कदाचित् बिना परिणाम कोई क्रिया हो है, सो परवशते हो है । अपने वशते उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इस

रूप नाही है, सो यहु भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाय परिणाम होय सकं है। ताते परिणाम भेटनेके अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समयसारादिविषै कह्या है। इसही वास्ते रागादिभाव घटे बाह्य ऐसे अनुक्रमते श्रावक मुनिधर्म होय। अथवा ऐसे श्रावक मुनिधर्म अगीकार किए पचम षष्ठमआदि गुणस्थानतिनिविषै रागादि घटनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय। ऐसा निरूपण चरणानुयोग-विषै किया। बहुरि जो बाह्य सयमते किछु सिद्धि न होय, तो सवार्थ-सिद्धिके वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुतज्ञानी तिनकै तो चौथा गुणस्थान होय अरु गृहस्थ श्रावक मनुष्यकै पचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा? बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोडि काहेको सयम ग्रहैं। ताते यहु नियम है—बाह्य सयम साधनविना परिणाम निर्मल न होय सकं है। ताते बाह्य साधनका विधान जाननेको चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए।

द्रव्यानुयोग मे दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानुयोगविषै व्रत सयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिकको निर्जराका कारण कह्या है। इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोडि पापविषै प्रवर्त्तैं, ताते इनिका वाचना सुनना युक्त नाही। ताको कहिए है—जैसे गर्दभ मिश्री खाए मरै, तो मनुष्य तो मिश्री खाना न छोडै। तैसे विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनि स्वच्छन्द होय, तो विवेकी तो अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोडै। इतना करै—जाको स्वच्छन्द होता जानै, ताको जैसे वह

स्वच्छन्द न होय, तैसे उपदेश दे। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिविषे भी स्वच्छन्द होनेका जहाँ तहाँ निषेध कीजिए है, ताते जो नीके तिनको सुनै, सो तो स्वच्छन्द होता नाही। अर एक बात सुनि अपने अभिप्रायते कोऊ स्वच्छन्द होसी, तो ग्रन्थका तो दोष है नाही, उस जीवहीका दोष है। बहुरि जो भूठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका वाँचना सुनना निषेधिए तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो तहाँ ही है। ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय। जैसे मेघ-वर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय अर काहूकै उलटा टोटा पड़े, तो तिसकी मुख्यताकरि मेघका तो निषेध न करना। तैसे सभाविषे अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिको मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूक उलटा पाप प्रवर्त्तै, तो तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनिका तो निषेध न करना। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिते कोऊ स्वच्छन्द होय सो तो पहलै भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रह्या। इतना ही टोटा पड़े, जो सुगति न होय कुगति होय। अर अध्यात्म उपदेश न भए बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्ति का अभाव होय, सो यामे घने जीवनिका घना बुरा होय। ताते अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना।

बहुरि केई जीव कहै हैं—जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है। सो ऊँची दशाको प्राप्त होय, तिनको कार्यकारी है। नीचली दशावालोको तो व्रत सयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है।

ताकों कहिए है—जिनमतविषे तो यहु परिपाटी है, जो पहलै सम्यक्त होय पीछे व्रत होय। सो सम्यक्त स्वपरका श्रद्धान भए होय अर सो

श्रद्धानु द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । तातें पहले द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धानकरि सम्यग्दृष्टि होय, पीछे चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारि वृत्ति होय । ऐसैं मुख्यपने तो नीचली दशाविषै ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौणपने जाको मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिए, ताको पहलै कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए है । तातें ऊँची दशावालोको अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचलीदशावालो को तहाँतें पराङ्मुख होना योग्य नाही ।

बहुरि जो कहोगे—ऊँचा उपदेशका स्वरूप नीचली दशावालोको भासै नाही ।

ताका उत्तर यहु है—और तो अनेक प्रकार चतुराई जाने अर यहाँ मुखपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाही । अभ्यास किए स्वरूप नीके भासै है । अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेको पोषिए, सो तो जिनमार्गका द्वेषी होना है ।

बहुरि जो कहोगे, अबार काल निकृष्ट है, तातें उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी मुख्यता न करनी ।

ताको कहिए है—अबार काल साक्षात् मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिक होना अबार मन नाही । तातें आत्मानुभवनादिकके अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । सोई षट्पाहुडविषै (मोक्षपाहुडमे) कहा है —

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाप्पाऊण जंति सुरलोए ।

लोयंते देवत्तां यत्थ चुया णिब्बुदि जंति ॥७७॥

याका अर्थ—अबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माको ध्यायकरि

सुरलोकविषय प्राप्त हो हे वा लौकान्तिकविषय देवपणो पावें हैं। तहाँ तें च्युत होय मोक्ष जाय हैं। बहुरि^१ तातें इस कालविषय भी द्रव्या-
नुयोगका उपदेश मुख्य कहिए।

बहुरि कोई कहै है—द्रव्यानुयोगविषय अध्यात्मशास्त्र हैं, तहाँ स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया सो तो कार्यकारी भी घना अर समझिमे भी शीघ्र आव परन्तु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा प्रमाण नय आदिक का वा अन्यमतके कहे तत्वादिकके निराकरणका कथन किया, सो तिनिका अभ्यासते विकल्प विशेष होय। बहुत प्रयास किए जाननेमे आवैं। तातें इनिका अभ्यास न करना। तिनिको कहिए है—

सामान्य जाननेते विशेष जानना बलवान् है। ज्यो-ज्यो विशेष जानै त्यो-त्यो वस्तुभवाव निर्मल भासै, श्रद्धान दृढ होय, रागादि घटै तातें तिस अभ्यासविषय प्रवर्तना योग्य है। ऐसै च्यारो अनुयोगनिविषे दोषकलनाकरि अभ्यासते पराङ्मुख होना योग्य नाही।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोग बहुत अभ्यास करना। जातें इनिका ज्ञान विना बडे शास्त्रनिका अर्थ भासै नाही। बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनको पद्धति जाने जैसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाही। तातें परम्परा कार्यकारी जानि इन का भी अभ्यास करना परन्तु इनहीविषय फसि न जाना। किन्तु इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषय प्रवर्तना। बहुरि

1. यहाँ 'बहुरि' के आगे ३—४ लाइन का स्थान खरडाप्रति मे छोड़ा गया है जिससे ज्ञात होता है कि मल्लजी वहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे किन्तु लिख नही सके।

बैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनते मोक्षमार्गविषै किछू प्रयोजन ही नाही । तातै कोई व्यवहारधर्मका अभिप्रायते विनाखेद इनका अभ्यास होय जाय तो उपकारादि करना, पापरूप न प्रवर्त्तना । अर इनका अभ्यास न होय तो मत होहु, किछू विगार नाही । ऐसै जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अपेक्षा ज्ञान के अभाव से आगम मे दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण ।

अब शास्त्रनिविषै अपेक्षादिकको न जाने परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायके अनुसारि जहाँ जैसे कथन किया होय, तहाँ तैसे जानि लेना । और अनुयोग का कथनको और अनुयोगका कथनते अन्यथा जानि सन्देह न करना । जैसे कहो तो निर्मल सम्यग्दृष्टीहीके शका काक्षा विचिकित्साका अभाव कहा, कही भय का आठवाँ गुणस्थान पर्यन्त, लोभ का दशमा पर्यन्त, जुगुप्साका आठवाँ पर्यन्त उदय कहा, तहाँ विरुद्ध न जानना । श्रद्धानपूर्वक तीव्र शकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव भया अथवा मुख्यपने सम्यग्दृष्टी शकादि न करै, तिम अपेक्षा चरणानुयोगविषै शकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव कहा । बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाईए है । तातै करणानुयोगविषै तहाँ पर्यन्त तिनका सद्भाव कहा, ऐसै ही अन्यत्र जानना । पूर्वे अनुयोगनिका उपदेशविधानविषै कई उदाहरण कहे हैं, ते जानने अथवा अपनी बुद्धिते समझि लेने ।

बहुरि एक ही अनुयोगविषै विविक्षाके वशते अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानुयोगविषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै

अभाव कह्या, तहाँ कषायादिक प्रमाद के भेद कहे । बहुरि तहाँ ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यन्त कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै यहाँ प्रमादनिविषै तो जे शुभ अशुभ भावनि का अभिप्राय लिए कषायादिक होय तिनका ग्रहण है । सो सप्तम गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातै तिनिका तहाँ अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कह्या है ।

बहुरि चरणानुयोगविषै चोरी परस्त्री आदि सप्त व्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविषै कह्या, बहुरि तहाँ ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमा-विषै कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै सप्तव्यसनविषै तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहे हैं, जिनकरि दडादिक पावै, लोकविषै अतिनिन्दा होय । बहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि का त्याग करनेयोग्य ऐसे कहे हैं, जे गृहस्थ धर्मविषै विरुद्ध होय वा किंचित् लोकनिन्द होय, ऐसा अर्थ जानना । ऐसै ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि नाना भावनिकी सापेक्षते एकही भावको अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसै कही तो महाव्रतादिक चारित्र-के भेद कहे, कही महाव्रतादि होते भी द्रव्यलिंगोको असयमी कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै सम्यग्ज्ञानसहित महाव्रता-दिक तो चारित्र हैं अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असयमी ही है ।

बहुरि जैसै पच मिथ्यात्वनिविषै भी विनय कह्या अर बारह प्रकार तपनिविषै भी विनय कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै विनय करने योग्य नाही तिनका भी विनय करि धर्म मानना सो तो विनय मिथ्यात्व है अर धर्म पद्धतिकरि जे विनय करने

योग्य हैं, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है। बहुरि जैसे कही तो अभिमानकी निन्दा करी, कही प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। जाते मानकषायते आपको ऊँचा मनावनेके अर्थ विनयादि न करें, सो अभिमान तो निन्द्य ही है अरु निर्लोभपनाते दीनता आदि न करें, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है।

बहुरि जैसे कही चतुराई की निन्दा करी, कही प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। जाते मायाकषायते काहूका ठिगनेके अर्थ चतुराई कीजिए, सो तो निन्द्य ही है अरु विवेक लिए यथासम्भव कार्य करनेविषे जो चतुराई होय सो श्लाघ्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि एक ही भावकी कही तो तिसते उत्कृष्ट भावकी अपेक्षाकरि निन्दा करी होय अरु कही तिसते हीनभावकी अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहाँ विरुद्ध न जानना। जैसे किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्दा करी होय, तहाँ तो तिसते ऊँची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी अरु जहाँ प्रशंसा करी होय, तहाँ तिसते नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि ऐसे ही काहू जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा निन्दा करी होय, तहाँ सर्वथा निन्दा न जाननी। काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी। यथासम्भव वाका गुण दोष जानि लेना, ऐसे ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना।

बहुरि शास्त्रविषे एक ही शब्दका कही तो कोई अर्थ हो है, कही कोई अर्थ हो है, तहाँ प्रकरण पहचानि वाका सम्भवता अर्थ जानना।

जैसे मोक्षमार्गविषे सम्यग्दर्शन कह्या तहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है अरु उपयोग वर्णनविषे दर्शन शब्दका अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है अरु इन्द्रियवर्णनविषे दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखने मात्र है। बहुरि जैसे सूक्ष्म बादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषे छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अरु बड़ा प्रमाण लिए होय ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ होय। अरु पुद्गल स्कन्धादिका कथनविषे इन्द्रियगम्य न होय सो सूक्ष्म, इन्द्रियगम्य होय सो बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादिकका कथनविषे ऋद्धि आदिका निमित्ता विना स्वयमेव रुकै नाही ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्रादिकका कथनविषे महीन का नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। [करणानुयोगके कथनविषे पुद्गल-स्कन्धके निमित्तते रुकै नाही ताका नाम सूक्ष्म है अरु रुक जाय ताका नाम बादर है]। बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषे तो इन्द्रियकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषे स्पष्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषे आपविषे अवस्था होय ताका नाम प्रत्यक्ष है। बहुरि जैसे मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कह्या तहाँ सर्वथा ज्ञानका अभावते न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावते अज्ञान कह्या है। बहुरि जेमे उदीरणा शब्दका अर्थ जहाँ देवादिकके उदीरणा न कहां, तहाँ तो अन्य निमित्तते मरण होय ताका नाम उदीरणा है अरु दश करणनिका कथनविषे उदीरणा करण देवायुके भी कह्या, तहाँ अपरिक्के निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषे दीजिए ताका नाम उदी-

रणा है। ऐसे ही अन्यत्र यथासम्भव अर्थ जानना। बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़े अनेक प्रकार अर्थ हो है वा उस ही शब्दके अनेक अर्थ हैं। तहाँ जैसा सम्भवै तैसा अर्थ जानना। जैसे 'जीते' ताका नाम 'जिन' है परन्तु धर्मपद्धतिविषे कर्मशत्रुको जीते, ताका नाम 'जिन' जानना। यहाँ कर्मशत्रु शब्दको पूर्वे जोड़े जो अर्थ होय सो ग्रहण किया, अन्य न किया। बहुरि जैसे 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है। जहाँ जीवनमरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहा तो इन्द्रियादि प्राणधारै सो जीव है। बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय तहाँ चैतन्यप्राणको धारै सो जीव है। बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं तहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र काल का नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। ऐसे अनेक अर्थनिविषे जैमा जहा सम्भवै तैसा तहाँ अर्थ जानि लेना। बहुरि कही तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कही रूढि अपेक्षा नामादिक कहिए है। जहाँ रूढि अपेक्षा नामादिक लिख्या होय, तहाँ वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना। वाका रूढिवाद अर्थ होय सो ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तादिकको धर्म कह्या तहाँ तो यहु जीवको उत्तमस्थानविषे धारै है, ताते याका नाम सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कह्या तहाँ रूढि नाम है, याका अक्षरार्थ न ग्रहण करना। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि कही जो शब्दका अर्थ होता होई सो तो न ग्रहण करना अरु तहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ होय सो ग्रहण करना।

जैसे कही किसीका अभाव कहा होय अर तहाँ किंचित् सद्भाव पाईए, तो तहाँ सर्वथा अभाव ग्रहण करना । किंचित् सद्भावको न गिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टीके रागादिकका अभाव कहा, तहाँ ऐसे अर्थ जानना । बहुरि नोकषायका अर्थ तो यह—‘कषायका निषेध’ सो तो अर्थ न ग्रहण करना अर यहाँ क्रोधादि सारिखे ए कषाय नाही, किंचित् कषाय हैं तातै नोकषाय हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कही कोई युक्तिकरि किया होय, तहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । समयसारका कलशाविषे^१ यह कहा—“धोबीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिको न प्राप्त भई तावत् यह अनुभूति प्रगट भई” । सो यहाँ यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषे काहूके आवते ही कोई कार्य भया होय, तहाँ ऐसे कहिए—“जो यह आया ही नाही अर यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कही प्रमाणादिक किछु कहा होय, सोई तहाँ न मानि लेना, तहाँ प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषे ऐसा कहा है—“अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं^२ ।” सो नियमते इतने ही नाही । यहाँ

१. अवतरति न यावद्वृत्ति मत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टि ।

ऋटिति सकलभावैरन्यदीयैविमुक्ता, स्वयमियमनुभूनिस्तावदाविबंभूव ॥

(जीवाजीव अ० कलशा २६)

२. दु प्रज्ञाबललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्यामया ।

विद्यन्ते प्रतिमन्दिर निजनिजस्वार्थोद्यता देहिन ॥

‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । इसही गीति लिए और भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो हैं, तिनको यथासम्भव जानने । विपरीत अर्थ न जानना ।

बहुरि जो उपदेश होय, ताको यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय ताका अगीकार करना । जैसे वैद्यकशास्त्रनिविषे अनेक औषधि कही हैं, तिनको जानै अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना रोग दूर होय । आपके शीतका रोग होय तो उष्ण औषधिका ही ग्रहण करै, शीतल औषधिका ग्रहण न करै, यहु औषधि औरनिको कार्यकारी है, ऐसा जानै । तैसे जैनशास्त्र विषे अनेक उपदेश हैं, तिनको जानै अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना विकार दूर होय । आपके जो विकार होय ताका निषेध करनहारा उपदेशको ग्रहै, तिसका पोषक उपदेशको न ग्रहै । यहु उपदेश औरनिको कार्यकारी है, ऐसा जानै । यहाँ उदाहरण कहिए है—जैसे शास्त्रविषे कही निश्चयपोषक उपदेश है, कही व्यवहार पोषक उपदेश है । तहाँ आपके व्यवहार का आधिक्य होय तो निश्चय पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्त्तै अर आपके निश्चयका आधिक्य होय तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्त्तै । बहुरि पूर्वे तो व्यवहार श्रद्धानते आत्मज्ञानते भ्रष्ट होय रह्या था, पीछे व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै अथवा पूर्वे तो निश्चयश्रद्धानते वैराग्यते भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था, पीछे निश्चय

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैनिर्वाप्य जन्मज्वर

ये मुक्तेर्वदनेन्दुवीक्षण परास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥२४॥

उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषै । ऐसे विपरीत उपदेश ग्रहे बुरा ही होय । बहुरि जैसे आत्मानुशासनविषै ऐसा कह्या— “जो तू गुणवान् होय दोष क्यों लगावै है । दोषवान् होना था तो दोषमय ही क्यों न भया १ ।” सो जो जीव आप तो गुणवान् होय अर कोई दोष लगता होय तहाँ तिस दोष दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशको अगीकार करना । बहुरि आप तो दोषवान् है अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुषनिकों नीचा दिखावै तो बुरा ही होय । सर्वदोषमय होनेते तो किंचित् दोषरूप होना बुरा नाही है ताते तुझते तो वह भला है । बहुरि यहाँ यह कह्या । “तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यहु तर्क करी है । किछू सर्व दोषमय होनेके अर्थ यहु उपदेश नाही है । बहुरि जो गुणवानकें किंचित् दोष भए भी निन्दा है तो सर्वदोषरहित तो मिद्ध हैं, नीचली दशाविषै तो कोई गुण कोई दोष होय ही होय ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है, तो “मुनिलिग धारि किंचित् परिग्रह राखै तो ‘पी निगोद जाय २’ ऐमा षट्पाहुड विषै कैसे कह्या है ?

1. हे चन्द्रम किमिति लाञ्छनयानभूस्त्व

तद्वान् भवेः किमिन नग्नय एव नाभू. ।

कि ज्योत्स्नयामनमल तव घोषयन्त्या

स्वर्भावन्ननु तथा सति नाऽसि लक्ष्य ॥ १४१ ॥

2. जह जायरूबरियो निलतुममित ए गहार्द हत्तेषु ।

जइ लेइ अप्पबहुय तत्तो पुण जाइ शिग्गोय ॥ १८ ॥

(सूत्रपाहुड)

ताका उत्तर—ऊँची पदवी धारि तिस पदविषै न सम्भवता नीचा कार्य करै तो प्रतिज्ञा भगादि होनेते महादोष लागै है अर नीची पदवीविषै तहाँ सम्भवता गुणदोष होय तो होय, तहाँ वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाही ऐसा जानना ।

बहुरि उपदेशसिद्धान्तरत्नमालाविषै कह्या—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भंडार है १ ।” सो यहु उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाही । इस उपदेशते वक्ता क्रोध किया करै तो वाका बुरा ही होय । यहु उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिकै भी साचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानै । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे काहूकै अतिशीताग रोग होय, ताके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही हैं, तिम औषधि को जाकै दाह होय वा तुच्छ शीत होय सो ग्रहण करै तो दुःख ही पावै । तैसे काहूकै कोई कार्यकी अतिमुख्यता हाय, ताके अर्थ तिसके निषेधका अति खीचकरि उपदेश दिया होय, ताको जाकै तिम कार्यकी मुख्यता न होय वा थोरी मुख्यता होय सो ग्रहण करै तो बुरा ही होय । यहाँ उदाहरण—जैसे काहूकै शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाही, ताके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास निषेध किया । बहुरि जाकै शास्त्राभ्यास नाही वा थोरा शास्त्राभ्यास है सो जीव तिस उपदेशते शास्त्राभ्यास छोडै अर आत्मानुभवविषै उपयोग रहै नाही, तब वाका तो बुरा ही होय । बहुरि जैसे काहूकै यज्ञ स्नानादिककरि हिसाते धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटै तो भी हिसा

१ रोमोवि खमाकोमो सुत्ता भासत जस्सणधणस्य ।

उस्सुत्तेण खमाविय दोस महामोहमावासो ॥१४॥

किए पुण्यफल न होय”, ऐसा उपदेश दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यानि करि किंचित् हिंसा लगावै अरु बहुत पुण्य उपजावै, सो जीव इस उपदेशते पूजनादि कार्य छोड़ै अरु हिसारहित सामायिकादि धर्मविषै उपयोग लागै नाही, तब वाका तो बुरा ही होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कोई औषधि गुणकारी है परन्तु आपकै यावत् तिस औषधिते हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो शीत मिटे भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै तो उल्टा रोग होय । तैसे कोई धर्म कार्य है परन्तु आपकै यावत् तिस धर्मकार्यते हित होय तावत् तिसका ग्रहण करै । जो ऊँची दशा होते नीची दशा सम्बन्धी धर्मका सेवनविषै लागै तो उल्टा विकार ही होय । यहाँ उदाहरण—जैसे पाप मेटनेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होते प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै तो उल्टा विकार बधै, याहीते समयसार विषै प्रतिक्रमणादिकको विष कहा है । बहुरि जैसे अव्रती-के करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनको व्रती होयकरि करै तो पाप ही बधै । व्यापारादि आरम्भ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यानिका अधिकारी होय सो कैसे वनै ? ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे पाकादिक औषधि पुष्टकारी है परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करै तो महादोष उपज । तैसे ऊँचा धर्म बहुत भला है परन्तु अपने विकारभाव दूरि न होय अरु ऊँचा धर्म ग्रहै तो महादोष उपजै । यहाँ उदाहरण—जैसे अपना अशुभविकार भी न छूट्या अरु निर्विकल्प दशाको अगीकार करै तो उल्टा विकार बधै । बहुरि

जैसे भोजनादि विषयनिविषे आसक्त होय अर आरम्भ त्यागादि धर्मको अगीकार करै तो दोष ही उपजै । बहुरि जैसे व्यापारादि करनेका विकार तो न छूटै अर त्यागका भेषरूप धर्म अगीकार करै तो महादोष उपजै । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

याही प्रकार और भी नाँचा विचारते उपदेशको यथार्थ जानि अगीकार करना । बहुत विस्तार कहाँ ताई कहिए । अपने सम्यग्ज्ञान भए आपहीको यथार्थ भासै । उपदेश तो वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाही । ताते उपदेश तो एक ही अर्थकी मुख्यता लिए हो है । बहुरि जिस अर्थका जहाँ वर्णन है, तहाँ तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहाँ ही मुख्यता करै तो दोऊ उपदेश दृढ न होय । ताते उपदेशविषे एक अर्थको दृढ करै । परन्तु सर्व जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथञ्चित्' है । ताते जो उपदेश होय ताको सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थको जानि तहाँ इतना विचार करना, यहु उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवको कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करै, पीछे अपनी दशा देखै, जो उपदेश जैसे आपको कार्यकारी होय तिसको तैसे आप अगीकार करै अर जो उपदेश जानने योग्य ही होय तो ताको यथार्थ जानि लै । ऐसे उपदेश के फलको पावै ।

यहाँ कोई कहै—जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न करि सकै सो कहा करै ?

ताका उत्तर—जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसारि जिसमें

समझें सो थोरा वा बहुत व्यापार करै परन्तु नफा टोटाका ज्ञान ता अवश्य चाहिए। तैसे विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझें सो थोरा वा बहुत उपदेशको ग्रहै परन्तु मुझको यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नाही—इतना तो ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तो इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना। सो यह कार्य अपने सधै, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै। विशेष ज्ञान न होय तो प्रयोजनको तो भूलै नाही, यह तो सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसे उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाही। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है।

यहाँ कोई प्रश्न करै—जहाँ अन्य अन्य प्रकार सम्भवै, तहाँ तो स्याद्वाद सम्भवै। वहुगि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषै परस्पर विरुद्ध भासै तहाँ कहा करिगै ? जैसे प्रथमानुयोगविषै एक तीर्थ-करकी साथि हजारो मुक्ति गए बताए। करणनुयोगविषै ब्रह्म महीना आठ समयविषै छहसै आठ जीव मुक्ति जाय—ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविषै ऐसा कथन किया—देव दवांगना उपजि पीछे मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविषै उपजै। करणानुयोगविषै देवका सागरो प्रमाण देवागनाका पत्यो प्रमाण आयु कह्या। इत्यादि विधि कैसे मिलै ?

ताका उत्तर—करणानुयोगविषै कथन है, सो तो तारतम्य लिए है। अन्य अनुयोगविषै कथन प्रयोजन अनुसार है। ताते करणानुयोग-का कथन तो जैसे किया है तैसे ही है। औरनिका कथनकी जैसे विधि मिलै, तैसे मिलाय लेनी। हजारो मुनि तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए

बताए, तहाँ यहु जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाही । जहाँ तीर्थकर गमनादि क्रिया भेटि स्थिर भए, तहाँ तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगे पीछे गए । ऐसे प्रथमानुयोग करणानु-योगका विरोध दूरि हो है । बहुरि देव देवागना साथि उपजै, पीछे देवागना चयकरि बीचमे अन्य पर्याय धरै, तिनका प्रयोजन न जानि कथन न किया । पीछे वह साथि मनुष्य पर्यायविषै उपजै, ऐसे विधि मिलाए विरोध दूरि हो है । ऐसे ही अन्यत्र विधि मिलाय लेनी ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसे कथननिविषै भी कोई प्रकार विधि मिलै परन्तु कही नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरविषै कही द्वारावतीविषै जन्म कहा, रामचन्द्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी इत्यादि । एकेन्द्रियादिक को कही सामादन गुणस्थान लिख्या, कही न लिख्या इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसे मिलै ?

ताका उत्तर—ऐसे विरोध लिए कथन कालदोषते भए हैं । इस कालविषै प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तो अभाव भया अर स्तोकबुद्धि अन्य कग्नेके अधिकारी भए । तिनकै भ्रमते कोई अर्थ अन्यथा भासै ताको तैसे लिखै अथवा इस कालविषै केई जैनमतविषै भी कषायी भए हैं सो तिनने कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है । ऐसे अन्यथा कथन भया, ताते जैनशास्त्रनिविषै विरोध भामने लागा । जहाँ विरोध भासै तहाँ इतना करना कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं । ऐसा विचारकरि बडे आचार्यादिकनिका कहा कथन प्रमाण करना । बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं तिनकी आम्नाय मिलावनी । जो परम्परा-

आम्नायते मिले, सो कथन प्रमाण करना। ऐसे विचार किए भी सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै, तो जैसे केवलीको भास्या है तैसे प्रमाण है, ऐसे मानि लेना। जातै देवादिकका वा तत्त्वनिका निद्वारि भए बिना तो मोक्षमार्ग होय नाही। तिनिका तो निद्वारि भी होय सकै है, सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहै तो आपहीको भासि जाय। बहुरि अन्य कथनका निद्वारि न होय वा सशयादि रहै वा अन्यथा भी जानपना होय जाय अर केवलीका कह्या प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहै तो मोक्षमार्गविषे विघ्न नाही, ऐसा जानना।

यहां कोई तर्क करै—जैसे नाना प्रकार कथन जिनमतविषे कह्या, तैसे अन्यमतविषे भी कथन पाइए है। सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषे ऐसे कथनको तुम दोष लगावो हो, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है।

ताका समाधान—कथन तो नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एकहीको पोषै तो कोई दोष है नाही। अर कही कोई प्रयोजन पोषै, कही कोई प्रयोजन पोषै तो दोष ही है। सो जिनमतविषे तो एक प्रयोजन रागादि मेटनेका है, सो कही बहुत रागादि छुडाय थोडा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कही सर्व रागादि मिटावनेका प्रयोजन पोष्या है परन्तु रागादि बधावने का प्रयोजन कही भी नाही तातै जिनमतका कथन सर्व निर्दोष है। अर अन्यमतविषे कही रागादि मिटावनेका प्रयोजन लिए कथन करै, कही रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करै, ऐसेही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करै हैं तातै अन्यमतका कथन सदोष है। लोकविषे भी एक प्रयोजन

को पोषते नाना वचन कहै, ताको प्रमाणीक कहिए है अर प्रयोजन और और पोषती बातें करै, ताको बावला कहिए है । बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहाँ दोष नाही । अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य अन्य कथन करै तहाँ दोष है । जैसे जिनदेवके वीतरागभाव है अर समवसरणादि विभूति भी पाइए है, तहाँ विरोध नाही । समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करै हैं, इनके तिसविषे रागादिक नाही, ताते दोऊ बात सम्भवै हैं । अर अन्यमतविषे ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहै अर तिसहीकरि किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करै, सो एक आत्मा ही के वीतरागपनो अर काम क्रोधादि भाव कैसे सम्भवै ? ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कालदोषते जिनमतविषे एकही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछु मतविषे दोष नाही । सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर सकै नाही । कही सौरीपुरविषे कही द्वागवतीविषे नेमिनाथस्वामीका जन्म लिख्या है, सो काठे ही होहु परन्तु नगरविषे जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नाही । अब भी होता दीसै है ।

बहुरि अन्यमतविषे सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रन्थ बतावै, बहुरि तिनिविषे परस्पर विरुद्ध भासै । कही तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करै, कही कहै “पुत्र बिना गति ही होय नाही” सो दोऊ साँचा कैसे होय । सो ऐसे कथन तहाँ बहुत पाइए हैं । बहुरि प्रमाणविरुद्ध

कथन तिनविषे पाइए हैं। जैसे वीर्य मुखविषे पडनेते मछलीकं पुत्र हूवो, सो ऐसे अव्वार काहूकं होता दीसै नाही, अनुमानते मिलै नाही। सो ऐसे भी कथन बहुत पाइए हैं। सो यहाँ सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए सो तो वे कैसे भूलै अर विरुद्ध कथन माननेमे आवै नाही, ताते तिनके मतविषे दोष ठहराइए है। ऐसा जानि एक जिनमत ही का उपदेश ग्रहन करने योग्य है।

तहाँ प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। तहाँ पहिल याका अभ्यास करना, पीछे याका करना, ऐसा नियम नाही। अपने परिणाम-निकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासते अपने धर्मविषे प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना। अथवा कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै। बहुरि जेसं रोजनामाविषे तो अनेक रकम जहाँ तहाँ लिखी हैं, तिनिको खाते मे ठीक खतावै तो सेना देनाका निश्चय होय तैसे शास्त्रनिविषे तो अनेक प्रकार उपदेश जहाँ तहाँ दिया है, ताको सम्यग्ज्ञानविषे यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचानै तो हित अहितका निश्चय होय। तात स्यात्पदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचननिविषे रमै हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्ति हो हैं। मोक्षमार्गविषे पहिला उपाय आगमज्ञान कह्या है। आगमज्ञान बिना और धर्मका साधन होय सकै नाही। ताते तुमको भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम अभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा।

**इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे उपदेशस्वरूप-
प्रतिपादक नामा आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया।**

ॐ नमः

नवमा अधिकार

मोक्षमार्गका स्वरूप

दोहा

शिवउपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरन, नमौशुद्ध शिवभूप ॥ १ ॥

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिले मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिको तो दुखःरूप दु ख का कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमे उपदेश का स्वरूप दिखाया । ताको जानि उपदेशको यथार्थ समझना । अब मोक्षके मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनिको सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अगीकार करना । जातै आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माको कर्तव्य है । तातै इसहीका उपदेश यहाँ दीजिए है । तहाँ आत्माका हित मोक्ष ही है, और नाही—ऐसा निश्चय कैसे होय सो कहिए है—

आत्माका हित एक मोक्ष ही है

आत्माके नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिनविषे ओर तो कोई अवस्था होहू, किन्तु आत्माका बिगाड सुधार नाही ।

एक दुःखसुख अवस्थार्थे बिगाड सुधार है। सो इहाँ किछू हेतु दृष्टात चाहिए नाहीं। प्रत्यक्ष ऐसै ही प्रतिभासै है। लोकविषै जेते आत्मा हैं, तिनिकै एक उपाय यहू पाईए है—दुःख न होय, सुख ही होय। बहुरि अन्य उपाय भी जेते करै हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिये करै हैं, दूसरा प्रयोजन नाहीं। जिनके 'निमित्तते' दुःख होता जानै, तिनिको दूर करनेका उपाय करै हैं अरु जिनके निमित्तते सुख होता जानै, तिनिके होने का उपाय करै हैं। बहुरि सकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्माहीकै हो है वा अनेक परद्रव्यनिका भी सयोग मिलै है परन्तु जिनकरि सुख दुःख होता न जानै, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय कोऊ करै नाहीं। सो इहाँ आत्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना। और तो सर्व अवस्थाको सहि सकै, एक दुःखको सह सकता नाहीं। परवश दुःख होय तो यहू कहा करै, ताको भोगवै परन्तु स्ववशपने तो किंचित् भी दुःखको न सहै। अरु सकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय तैसी होहु, तिनिको स्ववशपने भी भोगवै, सो स्वभावविषै तर्क नाहीं। आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, दुःखी होय तब मृता चाहै, सो सोवने मे जानादिक मन्द हो जाय है परन्तु जड सरिखा भी होय दुःखको दूर किया चाहै है वा मूआ चाहै। सो मरनेमे अपना नाश मानै है परन्तु अपना अस्तित्व भी खोय दुःख दूर किया चाहै है। तातै एक दुःखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुःख न होय सो ही सुख है। जातै आकुलतालक्षण लिए दुःख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है। सो यहू भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्रीका सयोग मिलो,

जाकै अतरगविषै आकुलता है सो दुखी ही है, जाकै आकुलता नाही सो सुखी है। बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भये हो है। जातै रागादिभावनिकरि यहु तो द्रव्यनिको और भौति परिणमाया चाहै अर वे द्रव्य और भौति परिणमै, तब याकै आकुलता होय। तहाँ कै तो आपकै रागादिक दूरि होय, कै आप चाहै तैसे ही सर्वद्रव्य परिणमै तो आकुलता मिटै। सो सर्वद्रव्य तो याके आधीन नाही। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय तैसे ही परिणमै, तो भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय। सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, तब यहु निराकुल रहै। सो यहु तो होय ही सकै नाही। जातै कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाही। तातै अपने रागादि भाव दूरि भए निराकुलता होय सो यहु कार्य बनि सकै है। जातै रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तो है नाही, उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तते भए हैं, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है। ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलता नाश भए दुःख दूरि होय सुखकी प्राप्ति होय। तातै मोहकर्मका नाश हितकारी है।

बहुरि तिस आकुलताकों सहकारी कारण ज्ञानावर्णादिकका — उदय है। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णके उदयते ज्ञानदर्शन सम्पूर्ण न प्रगटै, तातै याकै देखने जाननेकी आकुलता होय अथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव न जाने, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहाँ आकुलता होय।

बहुरि अतरायके उदयते इच्छानुसार दानादि कार्य न बने, तब आकुलता होय। इनिका उदय है, सो मोहका उदय होते आकुलताकों — सहकारी कारण है। मोहके उदयका नाश भए इनिका बल नाही।

अतर्मुहूर्त्तिकालकरि आपै आप नाशको प्राप्त होय । परन्तु सहकारी कारण भी दूरि होय जाय, तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासै । तहाँ केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहिए ।

बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्तते शरीरादिकका सयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होते शरीरादिकका सयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है । अतरग मोहका उदयते रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयते रागादिकको कारण शरीरादिकका सयोग होय, तब आकुलता उपजै है । बहुरि मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछू भी आकुलता उपजाय सकै नाही । परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, ताते अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माको इष्ट ही है । सो केवलीकै इनिके होते किछु दुख नाही ताते इनिके नाशका उद्यम भी नाही । परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमे सर्व नाशको प्राप्त होय जाय हैं । ऐसे सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है । बहुरि सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है । ताते आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछू नाही, ऐसा निश्चय करना ।

इहाँ कोऊ कहै—ससारदशाविषे पुण्यकर्मका उदय होते भी जीव सुखी हो है, ताते केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेको कहिए ?

सांसारिक सुख दुःख ही है

ताका समाधान—ससारदशाविषे सुख तो सर्वथा है ही नाही, दुःख ही है । परन्तु काहूँ कबहूँ बहुत दुःख हो है, काहूँ कबहूँ थोरा

- दुःख हो है। सो पूर्वे बहुत दुःख था वा अन्य जीवनिके बहुत दुःख पाइए है, तिस अपेक्षाते थोरे दुःखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायते थोरे दुःखवाला आपको सुखी माने है। परमार्थते सुख है नाही। बहुरि जो थोरा भी दुःख सदाकाल रहै है, तो वाका भी हित ठहराइए, सो भी नाही। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहाँ थोरा दुःख होय, पीछे बहुत दुःख होइ जाय। ताते ससार अवस्था
- हितरूप नाही। जैसे काहूके विषम ज्वर है, ताके कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका माने। लोक भी कहै—नीका है। परन्तु परमार्थते यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाही है। तैसे ससारीके मोहका उदय है। ताके कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी माने। लोक भी कहै—सुखी है। परन्तु परमार्थते यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुख नाही। बहुरि सुनि, ससार दशाविषे भी आकुलता घटे सुख नाम पावै है। आकुलता बधे दुःख नाम पावै है। किछू बाह्य सामग्रीते सुख दुःख नाही। जैसे काहू दरिद्रीके किचित् धनकी प्राप्ति भई, तहाँ किछू
- आकुलता घटनेते वाको सुखी कहिए अर वह भी आपको सुखी माने। बहुरि काहू बहुत धनवान्के किचित् धनकी हानि भई, तहाँ किछू आकुलता बधनेते वाको दुःखी कहिए अर वह भी आपको दुःखी माने है। ऐसेही सर्वत्र जानना।

बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नाही। कषाय भावनिके घटने बधनेके अनुसार है। जैसे काहूके थोरा धन है अर वाके सतोष है, तो वाके आकुलता थोरी है। बहुरि

काहूँ बहुत धन है अर वाकें तृष्णा है, तो वाकें आकुलता घनी है। बहुरि काहूँको काहूँ बहुत बुरा कह्या अर वाकें क्रोध न भया, तो वाकें आकुलता न हो है अर थोरी बाते कहे ही क्रोध होय आवैं, तो वाकें आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसे गऊँ बछड़ेतें किछू भी प्रयोजन नाही परन्तु मोह बहुत, तातें वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटके शरीरादिकते घने कार्य सधैं हैं परन्तु रणविषै मानादिककरि शरीरादिकते मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है। तातें ऐसा जानना—ससार अवस्थाविषै भी आकुलता घटने बधनेहीते सुख दुख मानिए हैं। बहुरि आकुलता-का घटना बधना रागादिक कषाय घटने बधनेके अनुसार है। बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख दुख नाही। कषायते याकें इच्छा उपजै अर याकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतें आकुलता घटै, तब सुख मानै अर इच्छानुसारि सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेते आकुलता बधै, तब दुख मानै। सो है तो ऐसैं अर यह जानै—मोकू परद्रव्यके निमित्तते सुख दुख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम ही है। तातें इहाँ ऐमा विचार करना, जो ससार अवस्थाविषै किंचित् कषाय घटे सुख मानिए, ताको हित जानिए, तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूर भए परम निराकुलता होनेकरि अनन्तसुख पाइए ऐसी मोक्षअवस्थाको कैसे हित न मानिए ? बहुरि ससार अवस्थाविषै उच्च पदको पावैं, तो भी कें तो विषयसामग्रीमिलावनेकी आकुलता होय, कें विषय सेवनकी आकुलता होय, कें अपने औग कोई क्रोधादि

कषायते इच्छा उपजै, ताको पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकं नाही, अभिप्रायविषे तो अनेक प्रकार आकुलता बनी ही रहै। अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध होय नाही अर जो भवितव्य योगते वह कार्य सिद्ध होय जाय, तो तत्काल और आकुलता मेटनेका उपाय-विषे लागै। ऐसे आकुलता मेटनेकी आकुलता निरन्तर रह्या करै। जो ऐसी आकुलता न रहै तो नये नये विषयसेवनादि कार्यनिविषे काहेको प्रवर्त्तै है ? तातें ससार अवस्थाविषे पुण्यका उदयते इन्द्र अह-मिन्द्रादि पद पावै तो भी निराकुलता न होय, दुखी ही रहै। तातें ससार अवस्था हितकारी नाही।

बहुरि मोक्षअवस्थाविषे कोई हो प्रकारकी आकुलता रही नाही तातें आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाही। सदा काल शातरसकरि सुखी रहै। तातें मोक्ष अवस्थाही हितकारी है। पूर्वे भी ससार अवस्थाका दुखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है। ताको भी विचारि मोक्षको हितरूप जानि मोक्षका उपाय करना, सब उपदेशका तात्पर्य इतना है।

इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बने है कि मोहादिका उपशमादि भए बने है कि अपने पुरुषार्थते उद्यम किए बने है, सो कहो। जो पहिले दोय कारण मिले बने है, तो हमको उपदेश काहेको दीजिए है अर पुरुषार्थते बने है, तो उपदेश सर्व मुनै, तिनविषे कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ?

मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता

ताका समाधान—एक कार्य होनेविषे अनेक कारण मिलै हैं। सो

मोक्षका उपाय बने है तहाँ तो पूर्वोक्त तीनो ही कारण मिले हैं अर न बने है, तहाँ तीनो ही कारण न मिले हैं। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषे काललब्धि वा होनहार तो किछू वस्तु नाही। जिस कालविषे कार्य बने सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार। बहुरि जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है, ताका आत्मा कर्त्ता हर्त्ता नाही। बहुरि पुरुषार्थते उद्यम करिए है, सो यहु आत्माका कार्य है। ताते आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है। तहाँ यहु आत्मा जिस कारणते कार्य सिद्धि अवश्य होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ तो अन्य कारण मिले ही मिले अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय। बहुरि जिस कारणते कार्य की सिद्धि होय अथवा नाही भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ अन्य कारण मिले तो कार्यसिद्धिहोय, न मिले तो न सिद्धि होय। सो जिनमतविषे जो मोक्षका उपाय कह्या है, सो इसते मोक्ष होय ही होय। ताते जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करै हैं, ताके काललब्धि वा होनहार भी भया अर कर्मका उपशमादि भया है तो यहु ऐसा उपाय करै है। ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताके सर्वकारण मिले हैं, ऐसा निश्चय करना अर वाके अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है। बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताके काललब्धि वा होनहार भी नाही अर कर्मका उपशमादि न भया है तो यहु उपाय न करै है। ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताके कोई कारण मिले नाही, ऐसा निश्चय करना अर वाके मोक्षकी प्राप्ति न हो है। बहुरि तू

कहै है— उपदेश तो सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय करि सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ? सो कारण यहु ही है—जो उपदेश सुनि पुरुषार्थ करै है, सो मोक्षका उपाय करि सकै है अर पुरुषार्थ न करै है सो मोक्षका उपाय न करि सकै है । उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै ।

द्रव्यलिङ्गीकै मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव

बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपनो छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया, तातें पुरुषार्थ किए तो किछु मिद्धि नाही ।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तो कैसे सिद्ध होय ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषै अनुरागी होय प्रवर्तै, ताका फल शास्त्रविषै तो शुभवध कह्या अर यहु तिसते मोक्ष चाहै है, तो कैसे होय । यहु तो भ्रम है ।

बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै ?

ताका उत्तर—साचा उपदेशते निर्णय किए भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीते भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तो भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूरि होय जाय । जातै निर्णय करता परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसते मोहका स्थिति अनुभाग घटै है ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषै उपयोग न लगावै है, ताका भी तो कारण कर्म है ।

ताका समाधान—एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नाही, तिनके तो कर्महीका कारण है। याके तो ज्ञानावरणादिका क्षयोपशमते निर्णय करनेकी शक्ति भई। जहाँ उपयोग लगावे, तिसहीका निर्णय होय सके। परन्तु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावे, यहाँ उपयोग न लगावे। सो यह तो याहीका दोष है, कर्मका तो किञ्च प्रयोजन नाही।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्त्व चारित्रिका तो घातक मोह है, ताका अभाव भए विना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावे, सो तो याहीका दोष है। बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावे, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बने है। सो मुख्यपने तो तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुरि उपदेश भी दीजिए है सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है। बहुरि इस पुरुषार्थते मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीते सिद्ध होयगा। अर तत्त्व निर्णय न करनेविषे कोई कर्मका दोष है नाही, तेरा ही दोष है। अर तू आप तो महन्त रह्या चाहै अर अपना दोष कर्मादिकके लगावे, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति सम्भवै नाही। तोको विषय कषायरूपही रहना है, ताते भूठ बोलै है। मोक्षकी साची अभिलाषा होय, तो ऐसी युक्ति काहेको बनावै। समारीक कार्यनिविषे अपना पुरुषार्थते सिद्धि न होती जानै तो भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करै, यहाँ पुरुषार्थ खोय बैठै। सो जानिए है, मोक्षको देखादेखी उत्कृष्ट कहै है। वाका स्वरूप पहचानि

ताकों हितरूप न जानै है । हित जानि जाका उद्यम बने सो न करै, यह असम्भव है ।

इहाँ प्रश्न—जो तुम कह्या सो सत्य, परन्तु द्रव्यकर्मके उदयते भावकर्म होय, भावकर्मते द्रव्यकर्मका बध होय, बहुरि ताके उदयते भावकर्म होय, ऐसे ही अनादिते परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे होय सकै ?

ताका समाधान—कर्मका बध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा करै तो तो ऐसे ही है; परन्तु परिणामनिके निमित्तते पूर्वबद्ध कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण सङ्क्रमणादि होते तिनकी शक्ति हीन अधिक होय है ताते तिनका उदय भी मन्द तीव्र हो है । तिनके निमित्तते नवीन बध भी मन्द तीव्र हो है । ताते ससारी जीवनिके कर्मउदयके निमित्त-करि कबहूँ जानादिक घने प्रगट हो हैं, कबहूँ थोरे प्रगट हो हैं । कबहूँ रागादिक मन्द हो हैं, कबहूँ तीव्र हो हैं । ऐसे पलटनि हुवा करै है । तहाँ कदाचित् सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई । बहुरि याके कबहूँ तीव्र रागादिक होय, कबहूँ मन्द होय । तहाँ रागादिकका तीव्र उदय होते तो विषयकषायादिकके कार्यनिविषे ही प्रवृत्ति होय । बहुरि रागादिकका मन्द उदय होतें बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बने अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिक विषे उपयोगको लगावै, तो धर्मकार्यनिविषे प्रवृत्ति होय । अर निमित्त न बने वा आप पुरुषार्थ न करै, तो अन्य कार्यनिविषे ही प्रवर्त्तै परन्तु मन्द रागादि लिए प्रवर्त्तै, ऐसे अवसरविषे उपदेश कार्यकारी है । विचार-शक्तिरहित एकेन्द्रियादिक हैं, तिनिके तो उपदेश समझनेका ज्ञान ही

नाहीं । अर तीव्ररागादिसहित जीवनि का उपदेशविषे उपयोग लागे नाहीं । ताते जो जीव विचारशक्तिसहित होय अर जिनके रागादि मन्द होय, तिनको उपदेशका निमित्तते धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तो ताका भला होय । बहुरि इस ही अवसरविषे पुरुषार्थ कार्यकारी है । एकेन्द्रियादिक तो धर्मकार्य करनेको समर्थ ही नाहीं, कैसे पुरुषार्थ करे अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करे सो पापहीका करे, धर्मकार्यका पुरुषार्थ होय सके नाहीं । ताते विचारशक्तिसहित होय अर जिसके रागादिक मन्द होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्तते तत्त्वनिर्णयादिविषे उपयोग लगावे, तो याका उपयोग तहाँ लगे, तब याका भला होय । बहुरि इस अवसरविषे भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादते काल गमावे । के तो मन्दरागादि लिए विषयकषायनिके कार्यनिहीविषे प्रवर्त्ते, के व्यवहार धर्मकार्यनिविषे प्रवर्त्ते, तब अवसर तो जाता रहै, ससारहीविषे भ्रमण होय ।

बहुरि इस अवसरविषे जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषे उपयोग लगावनेका अभ्यास राखे, तिनके विशुद्धता वधे, ताकरि कर्म-निकी शक्ति हीन होय । कितेक कालविषे आपै आप दर्शनमोहका उपशम होय तब याके तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवे । सो याका तो कर्त्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है । इसहीते दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होय । यामे जीवका कर्त्तव्य किछू नाहीं । बहुरि ताको होते जीवक स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय । बहुरि सम्यग्दर्शन होते श्रद्धान तो यहु भया—मैं आत्मा हूँ, मुझको रागादिक न करने परन्तु चारित्रमोहके उदयते रागादिक हो हैं । तहाँ तीव्र उदय होय,

तब तो विषयादिविषे प्रवर्त्त है अर मन्द उदय होय, तब अपने पुरुषार्थतें धर्मकार्यनिविषे वा वैराग्यादिभावनाविषे उपयोगको लगाव है । ताके निमित्ततें चारित्रमोह मन्द होता जाय, ऐसे होतें देशचारित्र वा सकलचारित्र अगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चारित्रकों धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषे परणतिको बधावै, तहां विशुद्धता करि कर्मकी हीन शक्ति होय, तातें विशुद्धता बधै, ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसे क्रमतें मोहका नाश करै तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञानावर्णादिका नाश होय तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछे बिना उपाय अघाति कर्मका नाशकरि शुद्धसिद्धपदको पावै । ऐसे उपदेशका तो निमित्त बने अर अपना पुरुषार्थ करै, तो कर्मका नाश होय ।

बहुरि जत्र कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितें भी गिर जाय है । तहां तो जैसा होनहार होय तसा ही होय । परन्तु जहाँ मन्द उदय होय अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तो प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य करना । जैसे कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषे पड़्या बहै है, तहां पानीका जोर होय तब तो वाका पुरुषार्थ किछू नाही, उपदेश भी कार्यकारी नाही । और पानीका जोर थोरा होय, तब जो पुरुषार्थकरि निकसै तो निकसि आवै, तिसहीको निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । अर न निकसै तो होले २ बहै, पीछे पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसें जीव ससारविषे भ्रम है तहां कर्मनिका तीव्र उदय होय तब तो वाका पुरुषार्थ किछू नाही, उपदेश भी कार्यकारी नाही । अर कर्मका मन्द उदय होय, तब पुरुषार्थ-

करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्ते तो मोक्षपावै; तिसहीको मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है। अर मोक्षमार्गविषे न प्रवर्त्ते तो किचित् विशुद्धता पाय पीछे तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायको पावै। तातें अवसर चूकना योग्य नाही। अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है। तातें श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गको उपदेश, तिस-विषे भव्य जीवनको प्रवृत्ति करती। अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है।

मोक्षमार्गका स्वरूप

जिनके निमित्तते आत्मा अशुद्ध दशाको धारि दुखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होते केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है। ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना। सो कारण तो अनेक प्रकार हो हैं। कोई कारण तो ऐसे हो हैं, जाके भए विना तो कार्य न होय अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय। जैसे मुनि लिग धारे विना तो मोक्ष न होय अर मुनिलिग धारे मोक्ष होय भी अर नाही भी होय। बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जो मुख्यपने तो जाके भए कार्य होय अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्धि होय। जैसे अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपने मोक्ष पाइए है, भरतादिकके बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई। बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जाके भए कार्य सिद्धि ही होय और जाके न भए सर्वथा कार्य सिद्धि न होय। जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तो मोक्ष होय ही होय अर ताको न भए सर्वथा मोक्ष न होय। ऐसे ए कारण कहे, तिनविषे अतिशयकरि

नियमते मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषे एक भी न होय ता मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषे कह्या है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

इस सूत्रकी टीकाविषे कह्या है—जो यहाँ “मोक्षमार्ग” ऐसा एक वचन कह्या ताका अर्थ यहु है—जो तीनो मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नाही हैं ।

यहाँ प्रश्न—जो असयतसम्यग्दृष्टीकें तो चारित्र नाही, वाकें मोक्ष मार्ग भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याकें होमी, यहु तो नियम भया । तातें उपचारते याकें मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थते सम्यक्-चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषकें किसी नगर चालने का निश्चय भया तातें वाको व्यवहारते ऐसा भी कहिए “यहु तिस नगरको चल्या है”, परमार्थते मार्गविषे गमन किए ही चलना होसी । तैसे असयतसम्यग्दृष्टीकें वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, तातें वाको उपचारते मोक्षमार्गी कहिए, परमार्थते वीतरागभावरूप परिणमे ही मोक्षमार्ग होमी । बहुरि “प्रवचनसार” विषे भी तीनोकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कह्या है तातें यहु जानना—तत्त्वश्रद्धान ज्ञान विना तो रागादि घटाए मोक्षमार्ग नाही अर रागादि घटाए विना तत्त्वश्रद्धानज्ञानते भी मोक्षमार्ग नाही । तीनो मिले साक्षात्

— मोक्षमार्ग हो है ।

लक्षण और उसके दोष

अब इनका निर्देश कर लक्षण निर्देश अरु परीक्षाद्वारकर निरूपण कीजिए है। तहाँ 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है', ऐसा नाम मात्र कथन सो तो 'निर्देश' जानना। बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित होय अरु जाकरि इनको पहिचानिए, सो 'लक्षण' जानना। ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना। तहाँ जाको पहिचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है। उम बिना औरका नाम अलक्ष्य है। सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ अतिव्याप्तिपनो जानना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्तत्व' कहा। सो 'अमूर्तत्व' लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइए अरु अलक्ष्य जो है आकाशादिक तिनविषे भी पाइए है। ताते यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचाने आकाशादिक भी आत्मा होय जाय, यह दोष लागै।

बहुरि जो कोई लक्ष्यविषे तो होय अरु कोई विषे न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए, तहाँ अव्याप्तिपनो जानना। जैसे आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिए, सो केवल ज्ञान कोई आत्माविषे तो पाइए, कोईविषे न पाइए, ताते यह 'अव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचाने स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यह दोष लागै।

बहुरि जो लक्ष्यविषे पाइए ही नाही, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ असम्भवपना जानना। जैसे आत्माका लक्षण जडपना कहिए सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह विरुद्ध है जाते यह 'असम्भव' लक्षण है। याकरि आत्मा माने पुद्गलादिक भी आत्मा होय जाय।

अथ आत्मा है सो अनात्मा हो जाय, यह दोष लागे ।

ऐसें अतिव्याप्त अव्याप्त असम्भव लक्षण होय सो लक्षणाभास है ।
बहुति लक्ष्यविषे तो सर्वत्र पाइए अथ अलक्ष्यविषे कहीं न पाइए सो
सांचा लक्षण है । जसैं आत्माका स्वरूप चैतन्य है सो यह लक्षण सर्व
हो आत्माविषे तो पाइए है, अनात्माविषे कहीं न पाइए । तातें यह
सांचा लक्षण है । याकरि आत्मा माने आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान
होय, किछु दोष लागे नाहीं । ऐसें लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र
कह्या । अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिए है—

सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण

विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वायश्रद्धान सो सम्यग्-
दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आस्रव, बध, संवर, निर्जरा, मोक्ष
ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनका जो श्रद्धान-ऐसे ही है, अन्यथा नाहीं, ऐसा
प्रतीति भाव सो तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुति विपरीताभिनिवेश जो
अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहाँ विपरीता-
भिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कह्या है, जातें 'सम्यक्'
ऐसा शब्द प्रशंसा वाचक है । सो श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका
अभाव भए ही प्रशंसा सम्भव है, ऐसा जानना ।

यहाँ प्रश्न—जो 'तत्त्व' अथ 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनका
प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिये है ।
तातें जाका प्रकरण होय सो तत् कहिए अथ जाका जो भाव कहिए
स्वरूप सो तत्त्व जानना । जातें 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका
समास होय है । बहुति जो जाननेमें आवे ऐसा 'द्रव्य' वा 'गुण पर्याय'

ताका नाम अर्थ है। बहुरि 'तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः' तत्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनिका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। यहाँ जो 'तत्वश्रद्धान' ही कहते तो जाका यह भाव (तत्व) है, ताका श्रद्धान विना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाही। बहुरि जो 'अर्थश्रद्धान' ही कहते तो भाव का श्रद्धान विना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नाही। जैसे कोईक ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तो श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि प्रतीति हो है परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है सो मैं आत्मा हूँ बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मोते भिन्न जुदा पदार्थ है—ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नाही। बहुरि जैसे 'मैं आत्मा हूँ' ऐसे श्रद्धान किया परन्तु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा श्रद्धान न किया तो भावका श्रद्धान विना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाही। ताते तत्वकरि अर्थका श्रद्धान हो है सो कार्यकारी हैं। अथवा जीवादिक्को तत्व संज्ञा भी है अर्थ संज्ञा भी है ताते 'तत्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः' जां तत्व मो ही अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कही तत्वश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहै वा कही पदार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहै, तहाँ विरोध न जानना। ऐसे 'तत्व' और 'अर्थ' दोय पद कहने का प्रयोजन है।

बहुरि प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तो अनन्ते हैं। ते सामान्य अपेक्षाकरि

जीव अजीवविषय सर्व गमित भए, तातैं दोय ही कहने ये, कै अन्ति कहने ये। आसवादिक तो जीव अजीवहीके विशेष हैं, इनकों जुदा कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जो यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तो सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसैं सर्व पदार्थनिका जानना होय तैसे ही कथन करते। सो तो यहाँ प्रयोजन है नाहीं। यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए मोक्ष होय अर जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न होय, तिन-हीका यहाँ निरूपण किया। सो जीव अजीव ए दोय तो बहुत द्रव्य-निकी एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्व कहे। सो ए दोय जाति जानें जोवके आपापरका श्रद्धान होय। तब परतें भिन्न आपाकों जानें, अपनी हितके अर्थ मोक्षका उपाय करै अर आपतें भिन्न परकों जानें, तब परद्रव्यते उदासीन होय रागादिक त्यागि मोक्षमार्गविषय प्रवर्तैं। तातें ए दोय जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय अर दोय जाति जाने बिना आपा परका श्रद्धान न होय, तब पर्यायबुद्धितें ससारीक प्रयोजन हीका उपाय करै। परद्रव्यविषय रागद्वेषरूप होय प्रवर्तैं, तब मोक्षमार्ग-विषय कैसे प्रवर्तैं। तातें इन दोय जातिनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय। ऐसे ए दोय तो सामान्य तत्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे। बहुरि आसवादिक पांच कहे, ते जीव पुद्गलकी पर्याय हैं। तातें ए विशेषरूप तत्व हैं। सो इन पांच पर्यायनिको जाने मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय। तहाँ मोक्षकों पहिचानें, तो ताकों हित मानि ताका उपाय करै। तातें मोक्षका श्रद्धान करना। बहुरि मोक्षका

उपाय संवर निर्जरा है सो इनको पहिचान तो जस संवर निर्जरा होय तैसे प्रवर्त्त । ताते संवर निर्जराका श्रद्धान करना । बहुरि संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण लिए हैं; सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनको पहिचानने चाहिए । जैसे क्रोधका अभाव भए क्षमा होय सो क्रोधको पहिचान तो ताका अभाव करि क्षमारूप प्रवर्त्त । तैसे ही आस्रवका अभाव भए संवर होय अरु बंधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय सो आस्रव बंधको पहिचान तो तिनका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्त्त । ताते आस्रव बंधका श्रद्धान करना । ऐसे इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनको न पहिचान तो मोक्षकी पहिचान बिना ताका उपाय काहेको करै । संवर निर्जरा की पहिचान बिना तिनविषे कैसे प्रवर्त्त । आस्रव बंधकी पहिचान बिना तिनका नाश कैसे करे ? ऐसे इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्षमार्ग न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते हैं, तिनका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परन्तु यहाँ एक मोक्षका प्रयोजन है ताते दोय तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व अरु पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात ही तत्व कहे । इनका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा जानना । बहुरि कही पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं, ताते सात तत्वनिविषै गर्भित भए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यको मोक्षमार्ग न माने वा स्वच्छन्द होय पापरूप न प्रवर्त्त, ताते मोक्षमार्गविषै इनका श्रद्धान भी

उपकारी जानि द्योय तत्व विशेष के विशेष मिलाय नव पदार्थ कहे आ समयसारादिविषै इनकों नव तत्व भी कहे हैं ।

बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कह्या, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकनमात्र अर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनिके एकार्थपना कैसे सम्भव ?

ताका उत्तर—प्रकरणके वशते धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहाँ प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषै 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र न ग्रहण करना । जातै चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है, किन्तु याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धान हो है सो सम्यग्दृष्टिहीके हो है, याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातें 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुरि प्रश्न—यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कह्या, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है तैसा न होय, अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाही है । तहाँ अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवको पहचानि आपको वा परको जैसाका तैसा मानै । बहुरि आस्रवको पहचानि ताको हेय मानै । बहुरि बंधकों पहचानि ताको अहित मानै । बहुरि संवरकों पहचानि ताको उपादेय मानै । बहुरि निर्जराको पहचानि ताको हितका कारण मानै । बहुरि

स्रोशकों पहुँचानि ताँकों अपना परम हित माने । ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धान का अभिप्राय है । तिसत्तेँ उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो साँचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय । तातेँ तत्त्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है, ऐमा यहाँ कहा है ।

अथवा काहूँके अभास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होय है परन्तु अभिप्राय-विषेँ विपरीतपनों नाही छूटेँ है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतेँ अन्यथा अभिप्राय अन्तरंगविषेँ पाइए है तो वाकेँ सम्यग्दर्शन न होय । जैसे द्रव्यलिङ्गी मुनि जिनवचननिते तत्त्वनिकी प्रतीति करेँ परन्तु शरीराश्रित क्रियानिविषेँ अहंकार वा पुण्यान्ववविषेँ उपादेयपनों इत्यादि विपरीत अभिप्रायतेँ मिथ्यादृष्टी ही रहै है । तातेँ जो तत्त्वार्थ-श्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है सोई सम्यग्दर्शन है । ऐसे विपरीता-भिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोइ तत्त्वार्थमूत्रविषेँ कहा है—
“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥” तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नाम सूत्रनिकी टीका है, तिसविषेँ तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है वा सात ही तत्व कैसेँ कहेँ सो प्रयोजन लिख्या है, ताका अनुमारतेँ यहाँ किछू कथन किया है ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपाय विषेँ भी ऐसेँ ही कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीव अजीव आदि

तत्त्वार्थनिकल श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, ताते आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानविषे प्रगट हो है। पीछे सिद्ध अवस्थाविषे भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना।

तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति-प्रतिव्याप्ति-असंभव

दोष का परिहार

महाँ प्रश्न उपजे है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव मात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकै, तिनिके भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति वास्त्वविषे कही है। ताते तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कह्या, तिसविषे अव्याप्तिदूषण लागै है।

उाका समाधान—जीव अजीवादिकका नामादिक जानो वा मति जानो वा अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहाँ कोई सामान्यपने स्वरूप पहिच नि श्रद्धान करै, कोई विशेषपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै। ताते तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी है सो जीवादिकका नाम भी न जानै है, तथापि उनका सामान्यपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै है। ताते उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तो नाही जानै परन्तु आपही विषे आपो मानै है, औरनिकों पर मानै है। तेसे तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानै परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है तिसविषे तो आपो मानै है अर जो शरीरादि है तिनको पर मानै है—ऐसा श्रद्धान वाकं हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धान ह। बहुरि जैसे सोई तिर्यच मुखादिकका नामादिक

न जानें हैं, तथापि सुख अवस्थाकों पहिचानि ताके अर्थि आगामी दुःख का कारणको पहिचानि ताका त्यागकों किया चाहै है । बहुरि जो दुःख का कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है । तैसें तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जाने, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाको श्रद्धान करता ताके अर्थि आगामी बधका कारण रागादिक आस्रव ताका त्यागरूप सवरको किया चाहै है । बहुरि जो ससार दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है । ऐसें आस्रवादिकका वाकें श्रद्धान है । या प्रकार वाकें भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है । जो ऐसा श्रद्धान न होय, तो रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोइ कहिए है —

जो जीव अजीवकी जाति न जानि आपापरको न पहिचाने तो परविषे रागादिक कैसे न करै ? रागादिककों न पहिचाने तो तिनिका त्याग कैसे किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव है । रागादिकका फल बुरा न जाने तो काहें को रागादिक छोड़्या चाहै । सो रागादिकका फल सोई बध है । बहुरि रागादि रहित परिणामकों पहिचाने है तो तिसरूप हुवा चाहै है । सो रागादिरहित परिणामका ही नाम सवर है । बहुरि पूर्व ससार अवस्थाका कारण की हानिकों पहिचाने है तो ताके अर्थि तपश्चरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहै है । सो पूर्व ससार अवस्थाका कारण कर्म ह, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि ससार अवस्था का अभावको न पहिचाने तो सवर निर्जरारूप काहेको प्रवर्त्त । सो ससार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । तातैं शता तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी

इच्छा उपज है। जो इनविषे एक भी तत्वका श्रद्धान न होय तो ऐसी चाह न उपजे। बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीके होय ही है। ताते वार्क सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होतें विशेषपनें तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकते सामान्यपनें तत्व-श्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है। ऐसं इस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण नाही है।

बहुरि प्रश्न—जिसकालविषे सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यविषे प्रवर्तै है तिसकालविषे सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाहीं, तहाँ श्रद्धान कैसें सम्भवै ? अर सम्यक्त्व रहै ही है, ताते तिस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण आवै है।

ताका समाधान—विचार है, सो तो उपयोग के प्राचीन है। जहाँ उपयोग लागै, तिसहीका विचार हो है। बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप है। ताते अन्य ज्ञेयका विचार होतें वा सोचना आदि क्रिया होतें तत्त्वनिका विचार नाही, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है। ताते वार्क सम्यक्त्वका सद्भाव है। जैसें कोई रोगी मनुष्यके ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हूँ, तिर्यचादि नाहीं हूँ। मेरे इस कारणते रोग भया है सो अब कारण भेटि रोगको घटाय निरोक होना। बहुरि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्तै है, तब वार्क ऐसा बिचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है। तैसें इस आत्माके ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हूँ, पुद्गलादि नाहीं हूँ, मेरे

आत्मवर्तें बन्ध भया है, सो अब सवरकरि निर्जराकरि मोक्षरूप होना ।
बहुरि सोई आत्मा अन्यविचारादिरूप प्रवर्त्तें है, तब वाकें ऐसा
विचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तो बंध होनेके कारणनिविषे
कैसे प्रवर्त्तें है ?

ताका उत्तर—तैसे सोई मनुष्य कोई कारणके वशते रोग बधते
के कारणनिविषे भी प्रवर्त्तें है, व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य
करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकें नाश न हो है । तैसे सोई आत्मा
कर्म उदय निमित्तके वशते बन्ध होनेके कारणनिविषे भी प्रवर्त्तें है,
विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका
वाकें नाश न हो है । इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे । ऐसै मप्ततत्व
का विचार न होते भी श्रद्धानका सद्भाव पाइए है तातें तहाँ
अव्याप्तिपना नाहीं है ।

बहुरि प्रश्न—ऊँची दशाविषे जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव हो है,
तहाँ तो मप्त तत्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्व
के लक्षणका निषेध करना कैसे सम्भव ? अरु तहाँ निषेध सम्भव है
तो अव्याप्ति दूषण आया ।

ताका उत्तर—नीचली दशाविषे सप्ततत्त्वनिके विकल्पनिविषे उप-
योग लगाया, ताकरि प्रतीतिको दृढ कीन्हो अरु विषयादिकते उपयोग
छुडाय रागादि घटाया । बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध
कोजिए है । तातें जहाँ प्रतीति भी दृढ भई अरु रागादिक, द्वेष, भय

तहाँ उपयोग अभावनेंका खेद काहेकों करिए । तातें तहाँ तिन बिकल्पनिका निषेध किया है । बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है । सो प्रतीतिका तो निषेध न किया । जो प्रतीति झुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध किया कहिए । सो तो है नाहीं । सातों तत्त्वनिकी प्रतीति तहाँ भी बनी रहै है । तातें यहाँ अव्याप्तिपना नाहीं है ।

बहुरि प्रश्न—जो छद्मस्थकै तो प्रतीति अप्रतीति कहना सम्भवै, तातें तहा सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम मान्या परन्तु केवली सिद्ध भगवानकै तो सर्वका जानपना समानरूप है, तहाँ सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना सम्भवै नाही अर तिनकै सम्यक्त्व गुण पाइए ही है, तातें तहाँ तिस लक्षणविषै अव्याप्तिपना आया ।

ताका समाधान—जैसें छद्मस्थकै श्रूतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है, तैसें केवली सिद्धभगवानकै केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है । जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या । तहाँ प्रतीतिको परम अवगाढपनो भयो । याहीते परमअवगाढ सम्यक्त्व कहा । जो पूर्वे श्रद्धान किया था, ताको भूठ जान्या होता तो तहाँ अप्रतीति होती । सो तो जैसा सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान छद्मस्थकै भया था, तैसा ही केवली सिद्धभगवानकै पाइए है तातें ज्ञानादिककी हीनता अधिकता होतें भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवान् तिनकै सम्यक्त्व गुण समान ही कहा । बहुरि पूर्वअवस्थाविषे यहु मानें थे—संवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना । पीछे मुक्त अवस्था भए ऐसें मानने लगे, जो संवर निर्जराकरि हमारे मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके ओडे विशेष

जानें था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्वविशेष जानें परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थकें पाइए है तंसा ही केवली कें पाइए है । बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् ग्रन्थपदार्थनिकों भी प्रतीति लिए जानें हें तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नाही । तातें सम्यक्त्वगुणविषे सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है । केवली सिद्ध भगवान् रागादिरूप न परिणमै हैं, ससार अवस्थाको न चाहै हैं । सो यह इस श्रद्धानका बल जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कह्या था, मोक्ष विषे याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय । जैसे काहू वृक्षकें कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई, निमको होते वह शाखा नष्ट न हो है तैसे काहू आत्माकें सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था भई, ताको होते सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है । ऐसे केवली सिद्धभगवानकें भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही पाइए है तातें यहाँ अव्याप्तिपनों नाही है ।

बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकें भी तत्त्वश्रद्धान हो है, ऐमा शास्त्रविषे निरूपण है । प्रवचनमारविषे आत्मज्ञानगून्त्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्य-कारी कह्या है । तातें सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या है, तिस विषे अतिव्याप्ति दूषण लागै है ।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीकें जो तत्त्वश्रद्धान कह्या है, सो

नामनिक्षेपकरि कहा है। जामें तत्त्वश्रद्धानका गुण नाहीं अर व्य-
हारविषें जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए सो मिथ्यादृष्टीकं हा है
अथवा आगमद्वय निक्षेपकरि हा है। तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपाद
शास्त्रनिको अभ्यास है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषें उपयोग
नाहीं लगावें है, ऐसा जानना। बहुरि यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थ
श्रद्धान कहा है सो भाव निक्षेपकरि कहा है। सो गुणसहित सांचा
तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीकं कदाचित् न होय। बहुरि आत्मज्ञानशून्य
तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तहाँ भी सोई अर्थ जानना। सांचा जीव
अजीवादिकका जाकें श्रद्धान होय, ताकें आत्मज्ञान कैसें न होय ? होय
ही होय। ऐसे कोई ही मिथ्यादृष्टीकं सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न
पाईए है, तातें तिस लक्षणविषें अतिव्याप्ति दूषण न लागे है।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असम्भवी भी नाहीं
है। जातें सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व—यह नाही है, वाका लक्षण
इसतें विपरीतता लिए है।

ऐसें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भविपनाकरि रहित सर्व सम्य-
दृष्टीनिविषें तो पाइए अर कोई मिथ्यादृष्टिविषें न पाईए ऐसा
सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है।

बहुरि प्रश्न उपजै है— जो यहाँ सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम
कहो हो सो बने नाही, जातें कही परतें भिन्न आपका श्रद्धानहीकों
सम्यक्त्व कहैं हैं। समयसारविषें ^१ 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युपदेशात्प्रभवः।

पूर्णज्ञानघनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

(लिखा) है, तिसविषे ऐसा कहा है—जो इस आत्माका परद्रव्यते भिन्न अवलोकन सो ही नियमतं सम्यग्दर्शन है । तातें नव तत्त्वकी सतति को छोड़ि हमारे यह एक आत्मा ही होहु । बहुरि कही एक आत्माके निश्चयहीको सम्यक्त्व कहै हैं । पुरुषार्थसिद्धयुपायविषे १ 'दर्शन-मात्मविनिश्चिति' ऐसा पद है । सो यका यह ही अर्थ है । तातें जीव अजीव हीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए सम्यक्त्व हो है । सातोका श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा काहेको लिखते ।

ताका समाधान—परते भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आस्रवादिकका श्रद्धान करि रहित हो है कि सहित हो है । जो रहित हो है, तो मोक्षका श्रद्धान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करै है । संवर निर्जेराका श्रद्धान बिना रागादिकरहित होय स्वरूपविषे उपयोग लगावनेका काहेको उद्यम राखै है । आस्रव बंधका श्रद्धान बिना पूर्व अवस्थाको काहेको छाड़े है । तातें आस्रवादिकका श्रद्धानरहित आपा-परका श्रद्धान करना सम्भवै नाही । बहुरि जो आस्रवादिकका श्रद्धान सहित हो है, तो स्वयमेव ही सातो तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया । बहुरि के वल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए बिना आत्माका श्रद्धान न होय, तातें अजीवका श्रद्धान भए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि ताकै पूर्ववत् आस्रवादिकका भी श्रद्धान

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।

तन्मुक्तवानवतत्त्वसन्ततिमिमांसात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ जीवाजीव०

अ० कलशा ६॥

१ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारिर्न कृत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ पु० सि० २१६ ॥

होय ही होय । तातें यहाँ भी सातों तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानता । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान साँचा होता नाहीं । जातें आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तन्तु अवलोकन बिना पटका अवलोकन न होय, तैसे शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहिचानि आस्रवादिक की पहिचानते हो है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नाही । जातें श्रद्धान करो वा मति करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान होय, तो आस्रववधका अभावकरिसंवर निजंरारूप उपायतें मोक्षपदको पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थ कराइए है । तातें आस्रवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है, तो शास्त्रनिविष्ट आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहा वा कार्यकारी कहा । बहुरि नव तत्वकी सन्तति छेड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कहा । सो कैसे कहा ?

ताका समाधान—जाके साँचा आपापरका श्रद्धान वा आत्मा का श्रद्धान होय, ताके सातों तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाके साँचा सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताके आपापर का वा आत्मा का श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि

आपापरका श्रद्धानकों या आत्मश्रद्धान ही कों सम्यक्त्व कहा । बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपने आपापरको जानि वा आत्माकों जानि कृतकृत्यपनों माने, तो वाकं भ्रम है । जातें ऐसा कहा है—
 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्स्वरविषाणवत्' । याका अर्थ यह—
 जो विशेषरहित सामान्य है सो गंधेके सींग समान है । तातें प्रयोजन-
 भूत आसवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है । अथवा सातों तत्त्वार्थनिका श्रद्धानकरि रागादिक भेटनेके अर्थ परद्रव्यनिको भिन्न भावें है वा अपने आत्माहोको भावें है, ताकं प्रयोजन की सिद्धि हो है । तातें मुख्यताकरि भेदविज्ञानको वा आत्मज्ञानको कार्यकारी कहा है । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नाही । जातें प्रयोजनतो रागादिक भेटनेका है, सो आसवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नाही । तब केवल जाननेहीतें मानको बधावें, रागादिक छाड़ि नाही, तब वाका कार्य कंसे सिद्धि होय । बहुरि नव तत्वसततिका छोड़ना कहा है । सो पूर्वे नवतत्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पीछे निर्विकल्पदशा होने के अर्थ नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाह करी । बहुरि जाकं पहिले ही नवतत्त्वनिका विचार नाही, ताकं तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपकें पाइए है, तिनहीका त्याग करो । ऐसं आपापरका श्रद्धानविषे वा आत्मश्रद्धानविषे सप्त-
 तत्त्वका श्रद्धानकी सापेक्षा पाइए है, तातें तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

बहुरि प्रश्न—जो कही शास्त्रनिर्दिष्ट अरहन्तदेव निर्ग्रन्थ गुरु हिसा-

रहित धर्मका श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—अरहत देवादिकका श्रद्धानतें कुदेवादिकका श्रद्धान दूर होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस अपेक्षा याकों सम्यक्त्व कहा है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह नाही । जातें द्रव्यलिङ्गी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी तिनिकें भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसे अणुव्रत मद्राव्रत होतें तो देशचारित्र सकलचारित्र होय वा न होय परन्तु अणुव्रत महाव्रत भए विना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातें इनि व्रतनिको अन्वयरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इनको चारित्र कहा । तैसें अरहन्त देवादिकका श्रद्धान होते तो सम्यक्त्व होय वा न होय परन्तु अरहन्तादिकका श्रद्धान भए विना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । तातें अरहन्तादिकके श्रद्धानको अन्वयरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इस श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । याहीते याका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । अथवा जाकें तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताकें साचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय । तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहन्तादिकका श्रद्धान करै परन्तु यथावत् स्वरूपकी पहिचानलिए श्रद्धान होय नाही । बहुरि जाकें साँचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय, ताकें तत्वश्रद्धान होय ही होय । जातें अरहन्तादिकका स्वरूप पहिचाने जीव अजीव आस्रवादिकको पहिचान हो है । ऐसे इनको परस्पर अविनाभावी जानि कही अरहन्तादिकके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है ।

यहाँ प्रश्न—जो नारकादिक जीवनिर्क देवकुदेवादिकका व्यवहार नहीं और तिनके सम्यक्त्व पाइए है, ताते सम्यक्त्व होते अरहतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भव नाही ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्वनिर्का श्रद्धानविषे अरहतादिकका श्रद्धान गर्भित है । ताते तत्त्वश्रद्धानविषे मोक्षतत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानै है । सो मोक्षतत्त्व तो अरहत सिद्धका लक्षण है । जो लक्षणको उत्कृष्ट मानै, सो ताके लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै । ताते उनको भी सर्वोत्कृष्ट मान्या, औरको न मान्या, सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षके कारण सवर निर्जरा हैं, ताते इनको भी उत्कृष्ट मानै है । सो सवर निर्जराके धारक मुख्यपने मुनि हैं । ताते मुनिकों उत्तम मान्या, औरको न मान्या, सो ही गुरुका श्रद्धान भया । बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिमा है, ताहीको उपादेय मानै है, औरको न मानै है, सोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसे तत्त्वश्रद्धानविषे गर्भित अरहतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । अथवा जिस निमित्तते याकं तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्तते अरहतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । ताते सम्यक्त्वविषे देवादिकके श्रद्धानका नियम है ।

बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहतादिकका श्रद्धान करे हैं, तिनके गुण पहिचाने हैं और उनक तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । ताते जाके साचा अरहतादिकका श्रद्धान होय, ताके तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भव नाही ?

ताका समाधान—तत्त्वश्रद्धान विना अरहतादिकके छियालीस आदि गुण जानै है, सो पर्यायाश्रित गुण जानै है परन्तु जुदा जुदा जीव

पुद्गलविषे जंसे मग्भव तेसे यथार्थ नाही पहिचानै है । ताते साचा श्रद्धान भी न होय । जाते जीव अजीवकी जाति पहिचाने विना अरहता-दिकके आत्माश्रित गुणनिकों वा शरीराश्रित गुणनिको भिन्न-भिन्न न जानें । जो जाने तो अपने आत्माको परद्रव्यते भिन्न कैसे न मानें ? ताते प्रवचनसारविषे ऐसा कहा है :—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यगुणतत्त्वजयतोहि ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥८०॥

याका अर्थ यह—जो अरहंतको द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि जाने है, सो आत्माको जाने है । ताका मोह विलयकों प्राप्त हो है । ताते जाके जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान नाही, ताके अरहतादिकका भी साचा श्रद्धान नाही । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वका श्रद्धानविना अरहता-दिकका माहात्म्य यथार्थ न जानें । लौकिक अतिशयादिककरि अरहंत का, तपश्चरणादिकरि गुरुका अर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानें, सो ए पराश्रित भाव हैं । बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहतादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान भए ही जानिए है । ताते जाके साचा अरहतादिकका श्रद्धान होय, ताके तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया ।

यहाँ प्रश्न—जो साचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म श्रद्धान वा देवगुरुधर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा । बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी । परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषे साची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चारयो लक्षणका ग्रहण हो है। तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ तो यह प्रयोजन है जो इन तत्त्व-निको पहिचाने तो यथाथ वस्तुके स्वरूपका वा अपने हित अहितका श्रद्धान करे तब मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्ते। बहुरि जहाँ आपापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन जाकरि मिद्ध होय, तिस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है। बहुरि आस्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोडना है सो आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषे रागादि न करनेका श्रद्धान हो है। ऐसे तत्त्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानते सिद्ध होता जानि इस लक्षणको कहा है। बहुरि जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ आपापरका भिन्नश्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपको आप जानना। आपको आप जानें परका भी विकल्प कार्यकारी नाही। ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। बहुरि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता करी है। जाते अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान साचा तत्त्वार्थश्रद्धानको कारण है अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पत तत्त्वश्रद्धानकों कारण है। सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादिकका श्रद्धान छुडाय सुदेवादिकका श्रद्धान करावनेके अर्थ देवगुरुधर्म-का श्रद्धानकों मुख्यलक्षण कहा है। ऐसे जुदे २ प्रयोजननिकी मुख्यता

करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं ।

इहाँ प्रश्न—जो ए चारि लक्षण कहे, तिनविषैं यहु जीव किस लक्षणकों अगोकार करै ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहाँ च्यारों लक्षण युगपत् पाइए हैं । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपने तत्त्वार्थनिको विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकों सम्भारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसे ज्ञानविषे तो नाना प्रकार विचार होय परन्तु श्रद्धानविषे सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनों पाइए है । तत्त्वविचार करै है तो भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै है अरु भेदविज्ञान करै है तो तत्त्वविचार आदिकका अभिप्राय लिए करै है । ऐसे ही अन्यत्र भी परस्पर मापेक्षपणो है । तातें सम्यग्दृष्टीके श्रद्धानविषे च्यारो ही लक्षणनिका अगोकार है । बहुरि जाकें मिथ्यात्व का उदय है ताकें विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकें ए लक्षण आभास मात्र होय, सचि न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिको माने, और को न माने, तिनके नाम भेदादिककों सीखे है, ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धान होय परन्तु तिनिका यथार्थ भावका श्रद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करे अरु वस्त्रादिकविषे परबुद्धिकों चिंतवन करे परन्तु जेसे पर्यायविषे अहंबुद्धि है अरु वस्त्रादिकविषे परबुद्धि है, तेसे आत्माविषे अहंबुद्धि अरु शरीरादिक विषे परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माको जिनवचनानुसार चिन्तवै परन्तु प्रतीतिरूप आपको आप श्रद्धान न करै है । बहुरि अरहन्तदेवादिक बिना और कुदेवादिकको न माने परन्तु तिनके स्वरूपकों यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै, ऐसे ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टीकें हो हैं ।

इनविषे कोई होय, कोई न होय । तहाँ इनके भिन्नपनों भी सम्भव है । बहुरि इन लक्षणाभासनिविषे इतना विशेष है जो पहिले तो देवादिकका श्रद्धान होय, पीछे तत्त्वनिका विचार होय, पीछे आपापरका चितवन करे, पीछे केवल आत्माको चिन्तवै । इस अनुक्रमते साधन करे तो परम्परा साचा मोक्षमार्गकों पाय कोई जीव सिद्धपदकों भी पावै । बहुरि इस अनुक्रमका उलघन करि जाके देवादिक माननेका तो किछू ठीक नाही अर बुद्धिकी तीव्रताते तत्त्वविचारादिकविषे प्रवर्तै है ताते आपको ज्ञानी जानै है । अथवा तत्त्वविचारविषे भी उपयोग न लगावै है, आपापरका भेदविज्ञानी हुवा रहै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करै है अर आपको आत्मज्ञानी मान है । सो ए सर्व चतुराईकी बातें हैं । मानादिक कषायके साधन हैं । किछू भी कार्यकारी नाही । ताते जो जीव अपना भला किया चाहै, तिमको यावत् सांचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनिको भी अनुक्रमहीते अंगीकार करना । सोई कहिए है —

पहले तो आज्ञादिकरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोडि अग्रहतदेवादिकका श्रद्धान करना । जाते इम श्रद्धान भए गृहीत-मिथ्यात्वका तो अभाव हो है । बहुरि मोक्षमार्गके विघ्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूरि हो है । मोक्षमार्गका सहाई अग्रहतदेवादिकका निमित्त मिलै है । सो पहिले देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछे जिनमतविषे कहे जीवादिक तत्त्वतिनिका विचार करना । नाम लक्षणादि सीखने । जाते इस अभ्यासते तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होय । बहुरि पीछे आपापरका भिन्नपन्ना जैसे भासे तैसे विचार किया

करै । जातै इस अभ्यासते भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछे आपविषै आपो माननेके अर्थि स्वरूपका विचार किया करै । जातै इस अभ्यास तें आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसे अनुक्रमते इनकों अंगीकार करि पीछे इनहीविषै कबहू देवादिकका विचारविषै, कबहू तत्त्वविचार विषै, कबहू आपापरका विचारविषै, कबहू आत्मविचारविषै उपयोग लगावै । ऐसे अभ्यासते दर्शनमोह मन्द होता जाय तब कदाचित् साँचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होय, बहुरि ऐसा नियम तो है नाही । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें होय जाय, तो सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नाही भी होय परन्तु मुख्यपने घने जीवनिकें तो इस अनुक्रमते कार्यमिद्धि हो है । तातें इनिको ऐसे अंगीकार करनै । जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणनिको मिलावै, पीछे घने पुरुषनिकें तो पुत्रकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय तो न होय । याको तो उपाय करना । तैसे सम्यक्त्वका अर्थी इनि कारणनिको मिलावै, पीछे घने जीवनिकें तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय तो नाही भी होय । परन्तु याको तो आपते बनै सो उपाय करना । ऐसे सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया ।

यहाँ प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, तिन विषै तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनिकों अन्य लक्षणविषै प्रयोजन प्रगट भासै नाही वा अभ उपजै । अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषै प्रगट प्रयोजन भासै, किछु अभ उपजै नाही । तातें इस लक्षणकों मुख्य किया है । सोई दिखाइए है :—

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिको यहु भासे — अरहतदेवादिकों मानना, औरको न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है । तहाँ जीव अजीवका वा बधमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासे, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका श्रद्धान भए विना इस ही श्रद्धानविषे सन्तुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मानै । एक कुदेवादिकते द्वेष तो राखै, अन्य रागादि छोडने का उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै । बहुरि आपापरका श्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिको यहु भासे कि आपापरका ही जानना कार्यकारी है । इसते ही सम्यक्त्व हो है । तहाँ आस्रवादिकका स्वरूप न भासे । तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा आस्रवादिकका श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषे सन्तुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मान स्वच्छन्द होय रागादि छोडनेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै । बहुरि आत्मश्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिको यहु भासे कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है । इसहीते सम्यक्त्व हो है । तहाँ जीव अजीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूप न भासे, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूपका श्रद्धान भए विना इतना ही विचारते आपको सम्यक्त्वी माने स्वच्छन्द होय रागादि छोडनेका उद्यम न करै । याकँ भी ऐसा भ्रम उपजै है । ऐसा जानि इन लक्षणनिकों मुख्य न किए । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे जीव अजीवादिकका वा आस्रवादिकका श्रद्धान होय । तहाँ सर्वका स्वरूप नीके भासे, तब मोक्षमार्ग के प्रयोजनकी सिद्धि होय । बहुरि इस श्रद्धान भए सम्यक्त्व होय परन्तु यहु सन्तुष्ट न हो है । आस्रवादिकका श्रद्धान होनेते रागादि

छोड़ मोक्षका उद्यम राखें है। याकें भ्रम न उ-जं है। ताते तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है। अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे तो देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा अत्मश्रद्धान गर्भित हो है सो तो तुच्छबुद्धीनिको भी भासै। बहुरि अन्य लक्षणविषे तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनों विशेष बुद्धिमान होय, तिनहीकों भासै, तुच्छबुद्धीनिको न भासै ताते तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा मिथ्यादृष्टीकें आभास मात्र ए होय। तहाँ तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपने विपरीताभिनिवेश दूर करनेको कारण हो है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाही होय वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय। ताते यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐमा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषे पाइए है, सो ही सम्यक्त्वी जानना।

सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाईए है, तहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाईए है—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्माका परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, जाते यह सत्याथ सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्यार्थहीका नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानकों कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है, जाते कारणविषे कार्यका उपचार किया है। सो उपचारही का नाम व्यव-

हार है। तहाँ सम्यग्दृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका सांचा श्रद्धान है तिसही निमित्तते याकै श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव है। सो यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है अर देवगुरु धर्मादिकका श्रद्धान है सो यह व्यवहार सम्यक्त्व है। ऐसे एक ही कालविषे दोऊ सम्यक्त्व पाइए है। बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान आभास मात्र हो है अर याके श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है। तातें यहाँ निश्चयसम्यक्त्व तो है नाही अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है। जातै याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावको साक्षात् कारण भया नाही। कारण भए विना उपचार सम्भव नाही। तातें साक्षान् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकै न सम्भव है। अथवा याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानको परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नाही, तथापि मुख्यपने कारण है। बहुरि कारणविषे कायका उपचार सम्भव है। तातें मुख्यरूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकै भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है।

यहाँ प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषे देवगुरुधर्मका श्रद्धानको वा तत्त्वश्रद्धानको तो व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है अर आपापरका श्रद्धान को वा केवल आत्माके श्रद्धानको निश्चय सम्यक्त्व कह्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिविषे अरहनादिकको देवादिक मानें, औरकों न मानें,

सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए है अर तत्वश्रद्धानविषे तिनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानविषे जीवादिकतत्त्वनिकों विचारै, ताको तत्वश्रद्धानी कहिए है। ऐसे मुख्यता पाइए है। सो ए दोऊ काहू जीवके सम्यक्त्वकों कारण तो होय पग्तु इनिका सद्भाव मिथ्यादृष्टीके भी सम्भव है। ताते इनिकों व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है। बहुरि आपापर का श्रद्धानविषे वा आत्मश्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है। जो आपापरका भेदविज्ञान करै वा अपने आत्माको अनुभवै, ताके मुख्यपने विपरीताभिनिवेश न होय। ताते भेदविज्ञानीको वा आत्मज्ञानीको सम्यग्दृष्टी कहिए है। ऐसे मुख्यताकरि आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है। ताते इनिकों निश्चय सम्यक्त्व कह्या, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यपने ए च्यारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टीके होय, साँचे सम्यग्दृष्टीके होय। तहाँ आभासमात्र है सो तो नियम बिना परम्परा कारण है अर साँचे है सो नियम रूप साक्षात् कारण है। ताते इनिको व्यवहाररूप कहिये। इनिके निमित्तते जो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना।

बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषे लिखै हैं—आत्मा है सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सब व्यवहार है सो कैसे है ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया सो आत्माहीका स्वरूप है, तहाँ अभेदबुद्धि करि आत्मा अर सम्यक्त्वविषे भिन्नता नाहो, ताते निश्चयकरि आत्माहीको सम्यक्त्व कह्या।

और सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र हैं वा भेदकल्पना किए आत्मा और सम्यक्त्वकों भिन्नता कहिए है ताते और सर्व व्यवहार कहा है, ऐसे जानना । या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्वकरि सम्यक्त्वके दोय भेद हो हैं और अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञा-सम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासनविषय कहा है :—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थम्यांभवमवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञाते तत्वश्रद्धान भया होय सो आज्ञा सम्यक्त्व है । यहाँ इतना जानना—“मोको जिनआज्ञा प्रमाण है”, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाही है । आज्ञा मानना तो कारणभूत है । याहीते यहाँ आज्ञाते उपज्या कहा है । ताते पूर्वे जिनआज्ञा माननेतें पीछे जो तत्वश्रद्धान भया सो आज्ञासम्यक्त्व है । ऐसे ही निर्ग्रन्थ-मार्गके अवलोकनेते तत्वश्रद्धान भया सो मार्गसम्यक्त्व ^१ है ।

[बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशते जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमममुद्रविषे प्रवीणपुरुषनिकरि उपदेश आदिते भई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है । मुनिके आचरणका विधानको प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि

१ मार्ग सम्यक्त्वके बाद मल्लजीकी स्वहस्त लिखित प्रति मे ३ लाइनका स्थान अन्य सम्यक्त्वोंके लक्षण लिखनेके लिये छोड़ा गया है और ये लक्षण पुद्धित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतियोंके अनुसार दिये गये हैं ।

सुनकरि श्रद्धान करना जो होय सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानको कारण तिनकरि दर्शनमोहका अनुपम उपशमके बलते, दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह, ताकी भई है उपलब्धि अर्थात् श्रद्धानरूप पर-णति जाकैं, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकैं बीजदृष्टि हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिकों संक्षेपपनेते जानकरि जो श्रद्धान भया सो भली सक्षेपदृष्टि है । यह सक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशागवानीको सुन कीन्ही जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि । यह विस्तारसम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्तते भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना ।] ऐसे आठ भेद तो कारण अपेक्षा किए । बहुरि अग ग्रर अगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताको अवगाह करि जो निपजो सो अवगाहदृष्टि है । यह अवगाहसम्यक्त्व जानना । बहुरि श्रुतकेवलीकैं जो तत्त्वश्रद्धान है ताको अवगाहसम्यक्त्व कहिए । केवलज्ञानीकैं जो तत्त्वश्रद्धान है, ताको परमावगाहसम्यक्त्व कहिए । ऐसे दोय भेद ज्ञानका सहकारोपनाकी अपेक्षा किए । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना ।

बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं । १ औपशमिक २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक । सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं । तहाँ औपशमिकसम्यक्त्वके दोय भेद हैं । प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहाँ मिथ्यात्वगुणस्थानविषे करणकरि दर्शनमोहकों

उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताको प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिए है। तहाँ इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टिकें तो एक मिथ्यात्वप्रकृतिहीका उपशम होय है, जातें याकें मिश्रमोहनी अर सम्यक्त्वमोहनीकी सत्ता है नाहीं। जब जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होय, तहाँ तिस सम्यक्त्वके कालविषे मिथ्यात्वके परमाणूनि को मिश्रमोहनीरूप वा सम्यक्त्वमोहनी-रूप परिणमावै है, तब तीन प्रकृतीनिकी सत्ता हो है। तातें अनादि मिथ्यादृष्टीकें एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी हो सत्ता है। तिसहीका उपशम हो है। बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिकें काहूकें तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूकें एकही की सत्ता है। जाकें सम्यक्त्वकालविषे तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाईए, ताकें तीनकी सत्ता है अर जाकें मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमोहनी की उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्व-रूप परिणमि गए होय, ताकें एक मिथ्यात्वकी सत्ता है। तातें सादि मिथ्यादृष्टीकें तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतिका उपशम हो है।

उपशम कहा ? सो कहिए है :—

अनिवृत्तिकरणविषे किया अंतरकरणविधानतें जे सम्यक्त्वकाकाल विषे उदय आवने योग्य निषेक थे, तिनिका तो अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषे उदय आवने योग्य निषेकरूप किए। बहुरि अनिवृत्तिकरणही विषे किया उपशमविधानतें जे तिसकाल के पीछे उदय आवने योग्य निषेक थे ते उदीरणरूप होय इस कालविषे उदय न आय सकें, ऐसे किए। ऐसे जहाँ सत्ता तो पाईए अर उदय न राईए, ताका नाम उपशम है। सो यह मिथ्यात्वते भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यन्त पाईए है। बहुरि

उपशमश्रेणीकों सन्मुख होते सप्तम गुणस्थानविषे क्षयोपशमसम्यक्त्वतें जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है । यहाँ करणकरि तीन ही प्रकृतीनिका उपशम हो है, जातें याकें तीनहीकी सत्ता पाइए । यहाँ भी अंतरकरणविधानते वा उपशमविधानतें तिनिके उदयका अभाव करै है सोही उपशम है । सो यहु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारवाँ गुणस्थानपर्यन्त हो है । पडनां कोईकें छठे पाँचवें (चौथे गुणस्थान) ^१ भी रहै है, ऐमा जानना । ऐसै उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है । सो यहु सम्यक्त्व वर्तमानकाल विषे क्षायिकवत् निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाईए है, तातें अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यहु सम्यक्त्व रहै है । पीछे दर्शनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना । ऐसै उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या ।

बहुरि जहाँ दर्शन मोहकी तीन प्रकृतीनिविषे सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय (पाइए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है । जातें समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है ।) अन्य दोयका उदय न होय, तहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है । सो उपशम सम्यक्त्वका काल पूर्ण भए यहु सम्यक्त्व हो है वा सादि मिथ्यादृष्टीकें मिथ्यात्व-गुणस्थानतें वा मिश्रगुणस्थानते भी याकी प्राप्ति हो है ।

क्षयोपशम कहा ? सो कहिए है —

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतीनिविषे जो मिथ्यात्वका अनुभाग है ताके अनन्तवे भाग मिश्रमोहनीका है । ताके अनन्तवे भाग सम्यक्त्वमोहनीका है । सो इनिविषे सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति देशघाती है । याका उदय होतें भी सम्यक्त्वका घात न होय । किंचित् मलीनता

१ “चौथे गुणस्थान” यह अन्य प्रतियो मे अधिक है ।

करें, मूलघात न करि सकें; ताहीका नाम देशघाति है। सो जहाँ मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकालविषे उदय आवनैयोग्य निषेक तिनका उदय हुए विना ही निर्जरा हो है सो तो क्षय जानना और इनिहीका आगामीकालविषे उदय आवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए सो ही उपशम है और सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है, ताते समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है। यहाँ मल लागै है, ताका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानै हैं, उदाहरण दिखावनेके अर्थ चलमलिन अगाढपना कह्या है। तहाँ व्यवहार मात्र देवादिककीप्रतीति तो होय परन्तु अरहन्तदेवादिविषे यह मेरा है, यह अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शकादि मल लागै सो मलिनपना है। यह शातिनाथ शातिका कर्ता है इत्यादि भाव सो अगाढपना है। सो ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए परन्तु नियमरूप नाही। क्षयोपशम सम्यक्त्व विषे जो नियमरूप कोई मल लागै है सो केवली जानै है। इतना जानना—याके तत्त्वार्थश्रद्धानविषे कोई प्रकार करि समलपनो हो है ताते यह सम्यक्त्व निर्मल नाही है। इम क्षयोपशम सम्यक्त्वका- एक ही प्रकार है। याविषे किछ भेद नाही है। इतना विशेष है—जो क्षायिक सम्यक्त्वको सन्मुख होते अन्तर्मुहूर्त्तकाल मात्र जहाँ मिथ्यात्व- की प्रकृतिका क्षय करै है, तहाँ दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है। बहुरि पीछे मिश्रमोहनीका भी क्षय करै है। तहाँ सम्यक्त्वमोहनीकी ही सत्ता रहै है। पीछे सम्यक्त्वमोहनीकी काडकघातादि क्रिया न करै है। तहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना। बहुरि इस

क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्वमिश्र-
मोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहाँ क्षयोपशम नाम पावै है।
सम्यक्त्व मोहनीकी मुख्यताकरि कहिए, तहाँ वेदक नाम पावै है। सो
कहने मात्र दोय नाम हैं, स्वरूपविषे भेद है नाहीं। बहुरि यहु क्षयो-
पशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाइए है, ऐसे क्षयो-
पशम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा।

बहुरि तीनो प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यन्त
निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय सो क्षायिक सम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि
चार गुणस्थाननिविषे कही क्षयोपशम सम्यग्दृष्टिके याकी प्राप्ति हो है।
कैसे हो है ? सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि तहाँ मिथ्यात्वके
परमाणूनि को मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमावै
वा निर्जरा करै, ऐसे मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करै। बहुरि मिश्र
मोहनी के परमाणूनि को सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावै वा निर्जरा
करै, ऐसे मिश्रमोहनीका नाश करै। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीके निषेक
उदय आय खिरै, वाकी बहुत स्थिति आदि होय तो ताको स्थिति-
काडादिकरि घटावै। जहाँ अन्तर्मुहूर्त्तस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदक-
सम्यग्दृष्टी होय। बहुरि अनुक्रमते इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक
सम्यग्दृष्टी हो है। सो यहु प्रतिपक्षी कर्मके अभावते निर्मल है वा
मिथ्यात्वरूप रजनाके अभावते बीतराग है। याका नाश न होय।
जहाँते उपजै तहाँते सिद्ध अवस्था पर्यन्त याका सद्भाव है। ऐसे क्षायिक
सम्यक्त्वका स्वरूप कहा। ऐसे तीन भेद सम्यक्त्वके हैं।

बहुरि अनन्तानुबधी कषायकी सम्यक्त्व होतें दोय अवस्था हो हैं।
कैं तो अप्रशस्त उपशम हो है, कैं विसयोजन हो है। तहाँ जो करणकरि
उपशम विधानतें उपशम होय ताका नाम प्रशस्त उपशम है। उदयका

अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुबधीका प्रशस्त उपशम तो होय ही नाही, अन्य मोहकी प्रकृतीनिका हो है। बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है। बहुरि जो तीन करणकरि अनन्तानुबन्धीनिके परमाणूनिकों अन्य चारित्रमोहकी प्रकृति रूप परिणमाय तिसकी सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसयोजन है। सो इनविषे प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषे तो अनन्तानुबधीका अप्रशस्त उपशम ही है। बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिले अनन्तानुबधीका विसयोजन भए ही होय; ऐसा नियम कोई आचार्य लिखे हैं, कोई नियम नाही लिखे हैं। बहुरि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषे कोई जीवके अप्रशस्त उपशम हो है वा कोईके विसयोजन हो है। बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व है सो पहलें अनन्तानुबधीका विसयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना। यहाँ यह विशेष है—जो उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्वकी अनन्तानुबधीका विसयोजनतें सत्ता नाश भया था, बहुरि वह मिथ्यात्वविषे आवे तो अनन्तानुबधीका बंध करे, तहाँ बहुरि वाकी सत्ताका सद्भाव हो है। अर क्षायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषे आवे नाही, ताते वाके अनन्तानुबन्धीकी सत्ता कदाचित् न होय।

यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है सो चारित्रकों घातें, याकरि सम्यक्त्वका घात कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धीके उदयते क्रोधादिरूप परिणाम हो है, किछु अस्तत्व श्रद्धान होता नाही। ताते अनन्तानुबन्धी चारित्रहीकों घातें है, सम्यक्त्वको नाही घातें है। सो परमार्थतें है तो ऐसे ही परन्तु अनन्तानुबन्धीके उदयतें जैसे क्रोधादिक हो हैं, तैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होय न होय। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाईए है। जैसे त्रसपनाकी

घातक तो स्थावरप्रकृति ही है परन्तु असपना होतें एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातें उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकों भी असपनाका घातक पना कहिए तो दोष नाही । तैसें सम्यक्त्वका घातक तो दर्शनमोह है परन्तु सम्यक्त्व होते अनन्तानुबन्धी कषायनिका भी उदय न होय, तातें उपचारकरि अनन्तानुबन्धीकें भी सम्यक्त्वका घातक पना कहिए तो दोष नाही ।

बहुिर यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी चारित्रहीको घात है तो-याके गए किछु चारित्र भया कहो । असयत गुणस्थानविषे असयम काहेको कहो हो ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धी आदि भेद हैं, ते तीव्र मदकषाय की अपेक्षा नाही हैं । जातें मिथ्यादृष्टीकें तीव्र कषाय होतें वा मदकषाय होते अनन्तानुबन्धी आदि च्यारोका उदय युगपत् हो है । तहाँ च्यारोके उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं । इतना विशेष है—जो अनन्तानुबन्धीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानानादिकका होय, तैसा ताको गए न होय । ऐसे ही अप्रत्याख्यानकी साथि जैसा प्रत्याख्यान सज्ज्वलनका उदय होय, तैसा ताको गए न होय । बहुिर जैसा प्रत्याख्यानकी साथि सज्ज्वलनका उदय होय, तैसा केवल सज्ज्वलनका उदय न होय । तातें अनन्तानुबन्धीके गए किछु कषायनिकी मदता तो हो है परन्तु ऐसी मन्दता न हो है, जाकरि कोई चारित्र नाम पावै । जातें कषायनिके असख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं । तिनविषे सर्वत्र पूर्वस्थानत उत्तरस्थानविषे मंदता पाईए है परन्तु व्यवहारकरि तिन स्थाननिविषे तीन मर्यादा करी । आदिके बहुत स्थान तो असयमरूप कहे, पीछे केतेक देशसंयमरूप कहे, पीछे केतेक सकलसयमरूप कहे । तिनविषे प्रथम

गुणस्थानतें लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे कषायके स्थान हो हैं ते सर्व असंयमहीके हो हैं । तातें कषायनिकी मदता होतें भी चारित्र नाम न पावै है । यद्यपि परमार्थते कषायका घटना चारित्रका अश है, तथापि व्यवहारते जहाँ ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अगीकार होय, तहाँ ही चारित्र नाम पावै है । सो असंयमविषं ऐसे कषाय घटे नाही, ताते यहाँ असंयम कहा है । कषायनिका अधिक हीनपना होते भी जैसे प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषे सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पावै, तैसे मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषे असंयम नाम पावै है । सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्वको न घाते है तो याके उदय होतें सम्यक्त्वतें भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानको कैसे पावै है ?

ताका समाधान—जैसे कोई मनुष्यकें मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताको मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए । बहुरि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तो रोग अवस्थाविषे न भया । इहाँ मनुष्यहीकी आयु है । तैसे सम्यक्त्वकी सम्यक्त्वके नाशका कारण अनन्तानुबन्धीका उदय प्रगट भया, ताको सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । बहुरि सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तो सासादनविषे न भया । यहाँ उपशमसम्यक्त्वही का काल है, ऐसा जानना । ऐसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी सम्यक्त्व होतें अवस्था हो है, तातें सात प्रकृतीनिके उपशमादिकते भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है ।

बहुरि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसे हैं ?

ताका समाधान—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं । बहुरि सम्यक्त्व का अभावरूप मिथ्यात्व है । दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है । ऐसैं सम्यक्त्व मार्गणाकरि

जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहै कि सम्यक्त्वते भ्रष्ट होय मिथ्यात्वविषे आया होय, ताकों मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए। सो यह असत्य है, जाते अभव्यकें भी तिसका सद्भाव पाइए है। बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसे समयमार्गणाविषे असयम कह्या, भव्यमार्गणाविषे अभव्य कह्या, तैसे ही सम्यक्त्वमार्गणाविषे मिथ्यात्व कह्या है। मिथ्यात्वको सम्यक्त्वका भेद न जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिकें सम्यक्त्वका अभाव भासै तहाँ मिथ्यात्व पाइए है, ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणाविषे मिथ्यात्व कह्या है। ऐसे ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नाही हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना। यहाँ कर्मके उपशमादिकते उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता नाही। यह तो तत्वश्रद्धान करनेका उद्यम करै, तिसके निमित्तते स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है। तब याकें तत्वश्रद्धान की प्राप्ति हो है, ऐसा जानना। या प्रकार सम्यक्त्वके भेद जाननें। ऐसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कह्या।

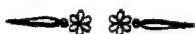
सम्यग्दर्शन के आठ अंग

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं। निःशक्तित्व, निःकांक्षित्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढदृष्टित्व, उपवृहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। तहा भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषे सशयका अभाव, सो निःशक्तित्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे रागरूप वांछाका अभाव, सो निःकांक्षित्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे द्वेषरूप ग्लानिका अभाव, सो निर्विचिकित्सत्व है। बहुरि तत्त्वनिविषे वा देवादिकविषे अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है। बहुरि आत्मधर्मका वा जिनधर्मका बघावना, ताका नाम उपवृहण है। इसही अंगका

नाम उपगूहन भी कहिए है। तहाँ धर्मात्मा जीवनि का दोष ढाकना ऐसा ताका अर्थ जानना। बहुरि अपने स्वभावविषे वा जिनधर्मविषे आपको वा परको स्थापन करना, सो स्थितिकरण है। बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है। बहुरि स्वरूपविषे वा जिनधर्मविषे वा धर्मात्मा जीवनिविषे अतिप्रीति भाव, सो वात्सल्य है। ऐसे ए आठ अंग जानने। जैसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसे ए सम्यक्त्वके अंग हैं।

यहाँ प्रश्न—जो केई सम्यक्त्वी जीवनि के भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाइए है अर केई मिथ्यादृष्टी के न पाइए है, ताते नि.शकितादिक अंग सम्यक्त्वके कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है, तहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाके हस्तपादादिविषे कोई अंग न होय। तहाँ वाके मनुष्यशरीर तो कहिए परन्तु तिनि अगनि बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय। तैसे सम्यक्त्वके नि शकितादि अंग कहिए है, तहाँ कोई सम्यक्त्वी ऐसा भी होय, जाके नि शकितत्वादिविषे कोई अंग न होय। तहाँ वाके सम्यक्त्व तो कहिए परन्तु तिनि अगनिबिना वह निर्मल सकल कार्यकारी न होय। बहुरि जैसे बादरे के भी हस्तपादादि अंग हो हैं परन्तु जैसे मनुष्यके होय, तैसे न हो हैं। तैसे मिथ्यादृष्टीनि के भी व्यवहाररूप नि शकितादिक अंग हो हैं परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्त्वकी के होय तैसे न हो हैं। बहुरि सम्यक्त्वविषे पच्चीस मल कहे हैं—आठ शकादिक, आठ मद, तीन मूढता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्वकी न होय। कदाचित् काहू के कोई लागे सम्यक्त्वका सर्वथा नाश न हो है, तहाँ सम्यक्त्व मलिन हो हो है, ऐसा जानना। बहु.....

पंडित प्रवर टोडरमलजी की रहस्य पूर्ण चिट्ठी

॥ श्री ॥

सिद्ध श्री मुलतान नगर महा शुभ स्थान विषे साधर्मो भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, अन्य सर्व साधर्मो योग्य लिखत टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारना । यहाँ यथा सम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्द धन के अनुभव से सहजानन्दकी वृद्धि चाहिए ।

अपरच तुम्हारो एक पत्र भाई जी श्रीरामसिधजी भुवानीदासजी को आया था । तिसके समाचार जहानाबादते और साधर्मियों ने लिखे थे । सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सारिषे ही लिखें । अवसर वर्तमान काल मे अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं । धन्य है जे स्वात्मानुभव की वार्ता भी करें है, सो ही कहा है—

श्लोक—तत्प्रति प्रीत चित्तेन, येन वार्तापि हि श्रुता ।

निश्चितं सः भवेद्भूव्यो, भाव निर्वाण भाजनम् ॥

पद्मनन्दि पंच विशतिका । (एकत्व शीतिः २३)

अर्थ—जिहि जीव प्रसन्न चित्त करि इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात ही सुनी है, सो निश्चय कर भव्य है । अल्पकालविषे मोक्ष का पात्र है । सो भाई जी तुम प्रश्न लिखे तिसके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखिए है सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र देवो करो, मिलाप कभी होगा तब होगा । अर निरन्तर स्वरूपानुभव मे रहना, श्रीरस्तु ।

अथ स्वानुभव दशाविषे प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्ननिके उत्तर बुद्धि अनुसार लिखिये हैं ।

तहाँ प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने निमित्त लिखे हैं ।

जीव पदार्थ अनादिते मिथ्यादृष्टी है। सो आपापरके यथार्थ रूपसे विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। बहुरि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षयते आपापर का यथार्थ श्रद्धान रूप तत्त्वार्थ श्रद्धान होय, तब जीव सम्यक्ती होय है। यातैं आपापरका श्रद्धानविषै शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्त गर्भित है। बहुरि जो आपापर का यथार्थ श्रद्धान नाही है अर जिनमतविषै कहे जे देव, गुरु, धर्म तिन ही कूँ मानै है, अन्य मत विषै कहे देवादि वा तत्त्वादि तिनको नाही मानै है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त्त करि सम्यक्ती नाम पावै नाही। तातैं स्वपर भेद विज्ञान को लिए जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो सम्यक्त्त जानना।

बहुरि ऐसा सम्यक्ती होते सन्ते जो ज्ञान पचेन्द्री व छटा मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा मे कुमति कुश्रुतिरूप होय रहा था सोई ज्ञान अब मतिश्रुति रूप सम्यग्ज्ञान भया। सम्यक्ती जेता कबु जानै सो जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

जो कदाचित् घट पटादिक पदार्थनिकू अयथार्थ भी जानै तो वह आवरण जनित उदय को अज्ञान भाव है। जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है सो तो सर्व सम्यग्ज्ञान ही है, जातैं जाननेविषै विपरीत रूप पदार्थनिको न साधै है। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका अश है। जंसे थोडा सा मेघ पटलविलय भये कुछ प्रकाश प्रगटै है सो सर्व प्रकाश का अश है।

जो ज्ञान मतिश्रुति रूप प्रवर्त्तै है सो ही ज्ञान बधता बधता केवलज्ञान रूप होय है। तातैं सम्यग्ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। बहुरि इस सम्यक्ती के परिणामविषै सविकल्प तथा निर्विकल्परूप होय दो प्रकार प्रवर्त्तैं। तहाँ जो विषय कषायादिरूप वा पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्त्तैं सो सविकल्परूप जानना।

यहाँ प्रश्न—जो शुभाशुभ रूप परिणमते हुए सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाइए ?

ताका समाधान—जैसे कोई गुमास्ता साहू के कार्यविषे प्रवर्त्त है, उस कार्य को अपना भी कहै है, हर्ष विषाद को भी पावे है, तिसकार्य विषे प्रवर्त्तते अपनी और साहू की जुदाई कों नाही विचारै है परन्तु अन्तरग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कारज नाही । ऐसा कार्यकर्ता गुमास्ता साहूकार है परन्तु वह साहू के धन कूँ चुराय अपना मानै तो गुमास्ता चोर ही कहिए । तैसे कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्यको करता हुआ तदरूप परिणमै, तथापि अन्तरग ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नाही । जो शरीराश्रित व्रत समय को भी अपना मानै तो मिथ्यादृष्टि होय । सो ऐसे सविकल्प परिणाम होय हैं । अब सविकल्प ही के द्वारकरि निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहिए है —

वह सम्यक्ती कदाचित् स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होय है तहाँ प्रथम स्वपर स्वरूप भेद विज्ञान करै, नो कर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म रहित चैतन्य चित्त चमत्कारमात्र अपना स्वरूप जानै, पीछे परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्म विचार ही रहै है, तहाँ अनेक प्रकार निज-स्वरूपविषे ग्रहबुद्धि धारै है । मैं चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होते सते सहज ही आनन्द तरंग उठै है, रोमाच होय है, ता पीछे ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लागै, तहाँ सर्व परिणाम उस रूपविषे एकाग्र होय प्रवर्त्त । दर्शन ज्ञानादिक का वा नय प्रमाणादिकका भी विचार विलय जाय ।

चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प ताकरि निश्चय किया था, तिस ही विषे व्याप्य व्यापक रूप होय ऐसे प्रवर्त्त जहाँ ध्याता ध्यायपनो दूर भयो । सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है । सो बड़े नय चक्र ग्रन्थविषे ऐसे ही कहा है—

गाथा—तच्चाणे सण काले समयं बुज्झेहि जुत्ति मग्गेण ।

णो आराहण समये पच्चक्खो अणुहवो जह्या ॥२६६॥

अर्थ—तत्त्व का अवलोकन का जो काल ता विषे समय जो है शुद्धात्मा ताको जुत्ता जो नय प्रमाण ताकरि पहिले जानै । पीछे आराधन समय जो अनुभव काल, तिहि विषे नय प्रमाण नाही है, जातै प्रत्यक्ष अनुभव है । जैसे रत्न की खरीद विषे अनेक विकल्प करै हैं, प्रत्यक्ष वाको पहिरिये तब विकल्प नाही, पहरने का सुख ही है । ऐसे सविकल्प के द्वारे निर्विकल्प अनुभव होय है ।

बहुरि जो ज्ञान पंच इन्द्री व छठा मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ज्ञान सब तरफ सो सिमट कर निर्विकल्प अनुभव विषे केवल स्वरूप सन्मुख भया । जातै वह ज्ञान क्षयोपशमरूप है सो एक काल विषे एक ज्ञेय ही को जानै, सो ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्त्त्या तब अन्य का जानना सहज ही रह गया । तहाँ ऐसी दशा भई जो बाह्य विकार होय तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नाही, ऐसे मतिज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । बहुरि नयादिक के विचार मिटते श्रुतज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मरूपातिविषे किया है तथा आत्म अवलोकनादिविषे है । इस ही वास्ते निर्विकल्प अनुभवको अतेन्द्रिय कहिए है जातै इन्द्रीनका धर्म तो यह है जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण को जानै सो यहाँ नाही अर मन का धर्म यह है जो अनेक विकल्प करै सो भी यहाँ नाही । तातै जब जो ज्ञान इन्द्री मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ही ज्ञान अब अनुभवविषे प्रवर्त्तै है तथापि इस ज्ञान को अतेन्द्रिय कहिये है । बहुरि इस स्वानुभवकों मन द्वारे भी भया कहिए जाते इस अनुभवविषे मतिज्ञान श्रुतज्ञान ही हैं, और कोई ज्ञान नाही ।

मतिश्रुतज्ञान इन्द्री मनके अवलम्बन बिना होय नाही, सो इन्द्री मन का तो अभाव ही है जातै इन्द्रियका विषय मूर्त्तीक पदार्थ ही है । बहुरि

यहाँ मतिज्ञान है जाते मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है, सो यहाँ मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपविषे एकाग्र होय अन्य चिन्ता का निरोध करे हैं ताते याको मन द्वारे कहिये है।

“एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्” ऐसा ध्यान का भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशाविषे सम्भव है। तथा नाटक के कवित्तविषे कहा है—

दोहा:—वस्तु विचारत भाव सें, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादित सुख ऊपजै, अनुभव याकौ नाम ॥

ऐसे मन बिना जुदा परिणाम स्वरूपविषे प्रवर्त्ता नाही ताते स्वानुभवकों मन जनित भी कहिए है, सो अतेन्द्रिय कहने मे अरु मन जनित कहने मे कुछ विरोध नाही, विवक्षा भेद है।

बहुरि तुम लिखा “जो आत्मा अतेन्द्रिय है सो अतेन्द्रिय ही करि ग्रहा जाय” सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करे है जाते मतिश्रुतज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कहे हैं। उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे—

“मति श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येणैव सर्व पर्यायेषु ।” (१-२६)

बहुरि तुमने “प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी प्रश्न लिखे” सो भाईजी प्रत्यक्ष परोक्ष के तो भेद हैं नाही। चौथे गुणस्थान मे सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाय है, ताते सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह जोव शुभाशुभ कार्य करता भी रहै, ताते तुमने जो लिख्या था कि “निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है” सो ऐसा नाही है। सम्यक्त के तीन भेद हैं तहाँ उपशम सम्यक्त अरु क्षायक सम्यक्त तो निर्मल हैं, जाते वे मिथ्यात्व के उदय करि रहित हैं अरु क्षयोपशम सम्यक्त समल है। बहुरि इस सम्यक्तविषे प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो नाही हैं।

क्षायक सम्यक्तीके शुभाशुभ रूप प्रवर्त्तता वा स्वानुभवरूप प्रवर्त्तता

सम्यक्त गुण तो सामान्य ही है ताते सम्यक्तके तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद न मानना । बहुरि प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं सो प्रमाण सम्य-
ग्ज्ञान है, ताते मतिज्ञान श्रुतज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि
मनःपर्यय केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

यथा—“**ग्राह्ये परोक्षं । प्रत्यक्षमन्यत्**” । (तत्त्वार्थ सूत्र १-११, १२)

ऐसा सूत्र कहा है तथा तर्क शास्त्रविषे प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा
लक्षण कहा है—

“स्पष्टप्रतिभासात्मकंप्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं ।”

जो ज्ञान अपने विषयको निर्मलतारूप नीके जानै सो प्रत्यक्ष
अर स्पष्ट नीके न जानै सो परोक्ष; सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय
तो घना परन्तु एक हो ज्ञेय को सम्पूर्ण न जान सकै ताते परोक्ष है
और अवधि मन पर्यय ज्ञान के विषय थोरे हैं तथापि अपने विषयकों
स्पष्ट नीके जानै ताते एक देश प्रत्यक्ष है अर केवलज्ञान सर्व ज्ञेयको
आप स्पष्ट जानै ताते सर्व प्रत्यक्ष है ।

बहुरि प्रत्यक्षके दोय भेद हैं । एक परमार्थ प्रत्यक्ष दूसरा व्यवहार
प्रत्यक्ष । अवधि मन पर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं
ही, ताते पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं । बहुरि नेत्र आदिकते वरणादिकों
जानिए है, ताते इनको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहिए, जाते जो एक
वस्तु मे मिश्र अनेक वर्ण हैं ते नेत्रकर नीके ग्रहे जाय हैं ।

बहुरि परोक्ष प्रमाण के पाच भेद हैं—१ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान,
३ तर्क, ४ अनुमान, ५ आगम ।

तर्का जो पूर्व वस्तु जानी को याद करि जानना सो स्मृति कहिए ।

दृष्टात कर वस्तु निश्चय कीजिय सो प्रत्यभिज्ञान कहिए ।

हेतु के विचारते लिया जो ज्ञान सो तर्क कहिए ।

हेतुते साध्य वस्तुका जो ज्ञान सो अनुमान कहिए ।

आगम तें जो ज्ञान होय सो आगम कहिए ।

ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद किये हैं, सोई स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जानिए सो श्रुतज्ञान कर जानिए है । श्रुतज्ञान है सो मतिज्ञान पूर्वक ही है सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष कहे तातें यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नाही । बहुरि अवधि मन पर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही है, केवलज्ञान छद्मस्थकै है नाही, ताते अनुभवविषे अवधि मन पर्यय केवल करि आत्मा का जानना नाही । बहुरि यहाँ आत्माकूं स्पष्ट नीके जानै है, ताते पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नाही । बहुरि जैसे नेत्रादिकसे जानिए है तैसे एक देश निर्मलता लिये भी आत्मा के असख्यात प्रदेशादिक न जानिए है ताते साव्यवहारिक प्रत्यक्षपणे भी सम्भव नाही ।

यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान करि आत्मा का अनुभव होय है । जेनागमविषे जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है ताकूं तैसा जान उस विषे परिणामोको मग्न करै है ताते आगम परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा मैं आत्मा ही हूँ ताते भुक्विषे ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है तहाँ तहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक है । बहुरि जहाँ आत्मा नाही तहाँ ज्ञान भी नाही जैसे मृतक कलेवरादिक हैं । ऐसे अनुमान करि वस्तुका निश्चय कर उस विषे परिणाम मग्न करै है, ताते अनुमान परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा आगम अनुमानादिक कर जो वस्तु जानने में आया तिसहीको याद रखके उस विषे परिणाम मग्न करै है ताते स्मृति कहिए, ऐसे इत्यादिक प्रकार से स्वानुभवविषे परोक्ष प्रमाण कर ही आत्मा का जानना होय है । पीछे जो स्वरूप जाना तिस ही विषे परिणाम मग्न हो है, ताका कछु विशेष जानपना होता नाही ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो सविकल्प निर्विकल्पविषे जानने का विशेष नाही तो अधिक आनन्द कैसे होय है ?

ताका समाधान—सविकल्प दशाविषे जो ज्ञान अनेक ज्ञेयकों जानने रूप प्रवर्तै था, वह निर्विकल्प दशाविषे केवल आत्मा को ही जानने में प्रवर्त्या, एक तो यह विशेषता है। दूसरी यह विशेषता है जो परिणाम नाना विकल्पविषे परिणमं था सो केवल स्वरूप ही सो तादात्मरूप होय प्रवर्त्या। तीजी यह विशेषता है कि इन दोनों विशेषताओं से कोई वचनातीत अपूर्व आनन्द होय है जो विषय सेवनविषे उसके अश की भी जात नाही तातै उम आनन्द को अतेन्द्रिय कहिये।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनुभवविषे भी आत्मा तो परोक्ष ही है तो अथनविषे अनुभवकू प्रत्यक्ष कैसे कहिये ? कारण कि ऊपरकी गाथा विषे ही “पच्चखो अणुहवो जम्हा” ऐसा कहा है।

ताका समाधान—अनुभव विषे आत्मा तो परोक्ष ही है, कळु आत्मा के प्रदेश आकार तो भासते नाही। परन्तु जो स्वरूपविषे परिणाम मग्न होते स्वानुभव भया, सो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कळु आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाणादिक कर न जानै है। आप ही अनुभवके रस स्वादको वेदै है। जैसे कोई आधा पुरुष मिश्री कों आस्वाद है, तहाँ मिश्रीके आकारादिक तो परोक्ष हैं और जिह्वा करि जो स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना।

अथवा जो प्रत्यक्ष की सी नाई होय तिसको भी प्रत्यक्ष कहिए। जैसे लोकविषे कहिए है “हमने स्वप्नविषे वा ध्यान विषे फलाने पुरुष को प्रत्यक्ष देखा” सो प्रत्यक्ष देखा नाही परन्तु प्रत्यक्षकी सी नाई प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा तातै तिसको प्रत्यक्ष कहिए; तैसे अनुभवविषे आत्मा प्रत्यक्ष की नाई यथार्थ प्रतिभासै है, तातै इस न्यायकरि आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होय है, ऐसे कहिये तो दोष नाही। कथन तो अनेक प्रकार होय परन्तु वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रनसो विरोध न होय तैसे विवक्षा भेदकरि जानना।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे अनुभव कौन गुणस्थान में कहे हैं ?

ताका समाधान—चौथे ही से होय हैं परन्तु चौथे तो बहुत काल के अन्तराल मे होय हैं और ऊपर के गुणठाने शीघ्र शीघ्र होय हैं।

बहुरि प्रश्न—जो अनुभव तो निर्विकल्प है, तहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थाननि में भेद कहा ?

ताका उत्तर—परिणामन की मग्नता विषे विशेष है। जैसे दोय पुरुष नाम ले हैं अर दो ही का परिणाम नाम विखै है, तहाँ एक के तो मग्नता विशेष है अर एक के स्तोक है तैसे जानना।

बहुरि प्रश्न—जो निर्विकल्प अनुभवविषे कोई विकल्प नाही तो शुक्लध्यान का प्रथम भेद प्रथक्त्ववितर्कवीचार कहा, तहाँ प्रथक्त्व-वितर्कवीचार—नाना प्रकारका श्रुत अर वीचार—अर्थ, व्यजन, योग, संक्रमन रूप ऐसे क्यों कहा ?

तिसका उत्तर—कथन दोय प्रकार है। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता करि तो छठे ही गुणस्थाने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा अर सूक्ष्मता कर नवमें गुणस्थान ताई मैथुन संज्ञा कही तैसे यहाँ स्वानुभवविषे निर्विकल्पता स्थूलरूप कहिये है। बहुरि सूक्ष्मताकरि प्रथक्त्ववितर्क वीचारादिक भेद वा कषायादि दशमा गुणस्थान ताई कहे हैं। सो अब आपके जानने में वा अन्य के जानने मे आवै ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना अर जो आप भी न जानै अर केवली भगवान् ही जानै सो ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोगादिकविषे स्थूल कथन की मुख्यता है अर करणानुयोगादिक विषे सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद और भी ठिकाने जानना। ऐसे निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना।

बहुरि भाई जी, तुम तीन दृष्टात लिखे वा दृष्टांत विषे प्रश्न लिखा सो दृष्टांत सर्वाङ्ग मिलता नाही। दृष्टात है सो एक प्रयोजन-कों दिखावे है सो यहाँ द्वितीया का विधु (चन्द्रमा), जलविन्दु, अग्नि-कण ए तो एक देश है अर पूर्णमासी का चन्द्र, महासागर तथा अग्नि-

कुण्ड ये सर्वदेश हैं । तैसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती आत्माके ज्ञानादिक गुण एक देश प्रगट भये हैं तिनकी अर तेरहवे गुणस्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्व प्रगट होय हैं तिनकी एक जाति है ।

तहाँ प्रश्न—जो एक जाति है तो जैसे केवली सर्व ज्ञेयको प्रत्यक्ष जानें हैं तैसे चौथे गुणस्थान वाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ?

ताका उत्तर—सो भाईजी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नाही, सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा एक जाति है । चौथे गुणस्थान वाले के मितश्रुत रूप सम्यग्ज्ञान है और तेरहवे गुणस्थान वाले के केवलरूप सम्यग्ज्ञान है । बहुरि एक देश सर्व देश का तो अन्तर इतना ही है जो मतिश्रुत-ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किंचित् अनुक्रमसों जानें है अर केवलज्ञानी सर्व वस्तुको सर्वथा युगपत् जानें है । वह परोक्ष जानें यह प्रत्यक्ष जानें, इतना ही विशेष है अर सर्व प्रकार एकही जाति कहिए तो जैसे केवली युगपत् अप्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयको निर्विकल्परूप जानें तैसे ए भी जानें सो तो है नाही, ताते प्रत्यक्ष परोक्ष मे विशेष जानना कहा है ।

श्लोक—स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्त्व प्रकाशने ।

भेद साक्षाद साक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम् भवेत् ॥

अष्टसहस्री दशमः परिच्छेद. १०५ ।

याका अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान—ये दोय सर्व तत्वो के प्रकाशन हारे हैं । विशेष इतना—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत-ज्ञान परोक्ष है । वस्तुरूप से यह दोनो एक दूसरे से भिन्न नाही हैं ।

बहुरि तुम निश्चय अर व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है सो सत्य है परन्तु इतना जानना, सम्यक्तीक व्यवहार सम्यक्तविषे निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन (परिणमन) रूप है ।

बहुरि तुम लिख्या—कोई साधमी कहै है “आत्माको प्रत्यक्ष जाने तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जानै ?”

सो कहिए है—आत्माको प्रत्यक्ष तो केवली ही जाने, कर्मवर्गणा को अवविज्ञानी भी जानै है।

बहुरि तुम लिख्या—द्वितीयाके चन्द्रमाकी ज्यो आत्माके प्रदेश थोरे खुले कहो ?

ताका उत्तर—यह दृष्टात प्रदेशन की अपेक्षा नाही, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व, स्वानुभव और प्रत्यक्षादिक सम्बन्धी प्रश्न तुमने लिखे थे, तिनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम हू जिनवाणीते तथा अपनी परणति से मिलाय लेना। विशेष कहाँ ताई लिखिये, जो बात जानिए सो लिखने मे आवै नाही। मिले कछु कहिये भी सो मिलना कर्माधीन, तातें भला यह है कि चैतन्य स्वरूप की प्राप्तिके उद्यममे रहना व अनुभव मे वर्तना। वर्तमान-कालविषे प्रध्यात्म तत्व तो आत्मा ही है।

तिस समयसार ग्रन्थकी अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका सस्कृतविषे है अर आगमकी चर्चा गोम्मटसारविषे है तथा और भी अन्यग्रन्थविषे है। जो जानी है सो सर्व लिखनेमे आवै नाही। तातें तुम अध्यात्म तथा आगम ग्रन्थका अभ्यास रखना अर अपने स्वरूपविषे मग्न रहना। अर तुम कोई विशेष ग्रन्थ जाने हो तो मुझको लिख भेजना। साधमी के तो परस्पर चर्चा ही चाहिए अर मेरी तो इतनी बुद्धि है नाही परन्तु तुम सारिखे भाइनसो परस्पर विचार है सो अब कहाँ तक लिखिये ? जेते मिलना नाही तेतें पत्र तो शीघ्र ही लिखा करो।

मिती फागुन बदी ५ स० १८११

—टोडरमल

अथ परमार्थवचनिका लिख्यते ।

एक जीवद्रव्य, ताके अनन्त गुण, अनन्त पर्याय, एक एक गुणके असख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेशविषै अनन्त कर्म-वर्गणा, एक एक कर्मवर्गणाविषै अनन्त अनन्त पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनन्त गुण अनन्त पर्यायसहित विराज-मान है । या प्रमाण यह एक ससारावस्थित जीव पिडकी अवस्था है । याहीभाति अनन्त जीवद्रव्य सपिडरूप जानने । एकजीव द्रव्य अनन्त अनन्त पुद्गलद्रव्यकरि सयोगित (सयुक्त) मानने । ताको व्यौरो—

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परणति, अन्य अन्यरूप पुद्गलद्रव्य-की परणति ताको व्यौरो—

एक जीवद्रव्य जा भाँतिकी अवस्थालिये नाना आकाररूप परिणमै सो भाति अन्य जीवसो मिलै नाही । वाका यासै और भातिरूप परिणमण होय । याहीभाति अनतानत स्वरूप जीव द्रव्य अनतानत स्वरूप अवस्थालिये बतँ रह्या है बतँ काहु जीवद्रव्यके परिणाम काहु और जीवद्रव्य स्यों मिलै नाही । याही भाति एक पुद्गल परमाणु एक समयमाँहि जा भातिकी अवस्था धरै, सो अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्यसो मिलै नाही । तातै पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य अन्यता जाननी ।

अथ जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादिकालके, तामें बिशेष इतनो जु जीवद्रव्य एक; पुद्गल परमाणु द्रव्य अनतानत,

चलाचलरूप, आगमनगमनरूप, अनताकार परिणमनरूप बंधमुक्ति-शक्ति लिये वर्ते है ।

अथ जीवद्रव्यकी अनन्ती अवस्था तामे तीन अवस्था मुख्य थापी । एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था, ए तीन अवस्था ससारी जीवद्रव्यकी जानना । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहिये ।

अब तीनहू अवस्थाको विचार—एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य । अशुद्धनिश्चय द्रव्यों सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार ।

अब निश्चय व्यवहार को विवरण लिख्यते —

निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परन्तु विशेष इतनो जु यावत्काल ससारावस्था तावत्काल व्यवहार कहिए, सिद्ध व्यवहारातीत कहिये, यातें जु ससार व्यवहार एक रूप दिखायो । ससारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो ससारी ।

अब तीनहू अवस्था को विवरण लिख्यते :—

यावत्काल मिथ्यात्व अवस्था, तावत्काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्धव्यवहारी । सम्यग्दृष्टी होत मात्र चतुर्थ गुणस्थानकस्यो द्वादश गुणस्थानकर्ष्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी ।

अब निश्चय तो द्रव्यको स्वरूप, व्यवहार ससारावस्थित भाव,

ताको विवरण कहै हैं :—

मिथ्यादृष्टी जीव अपने स्वरूप नाही जानतो ताते परस्वरूप-विषै मगन होय करि कार्य मानतु है, ता कार्य करतो छतो अशुद्ध-व्यवहारी कहिए । सम्यग्दृष्टी अपने स्वरूप परोक्ष प्रमाणकरि अनुभवतु है । परसत्ता परस्वरूपसो अपने कार्य नाही मानतो सतो योगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप किया करतु है, ता कार्य करतो मिश्र व्यवहारी कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात-चारित्रके बलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमणशील है ताते शुद्धव्यवहारी कहिए, योगारूढ अवस्था विद्यमान है ताते व्यवहारी नाम कहिए । शुद्धव्यवहारकी सरहद्द त्रयोदशम गुणस्थाकसो लेइकरि चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहार. ।

अथ तीनहूँ व्यवहारको स्वरूप कहै है —

अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोप-योगमिश्रित स्वरूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेष इनको इतनो जु कोऊ कहै कि—शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धहूँविषै छतो है, वहा भी व्यवहार सज्ञा कहिए—सो यो नाही—जाते ससारी अवस्थापर्यन्त व्यवहार कहिए । ससारावस्था के मिटत व्यवहार भी मिटी कहिए । इहा यह थापना कीनी है, ताते सिद्धव्यवहारातीत कहिए । इति व्यवहारविचार समाप्त ।

अथ आगम अध्यात्मको स्वरूप कथ्यते —

आगम-वस्तुको जु स्वभाव सो आगम कहिए । आत्माको जु अधिकार सो अध्यात्म कहिए । आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । ते दोऊभाव ससार अवस्थाविषै त्रिकालवर्ती मानने । ताको व्यीरो—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्या-

त्परूप शुद्धचेतनापद्धति । ताको व्योरो कर्मपद्धति पौदगलीकद्रव्यरूप अथवा भावरूप, द्रव्यरूप पुदगलपरिणाम भावरूप पुदगलाकारआत्मा की अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम—ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे । अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप । द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञानदर्शन सुख-वीर्य आदि अनन्तगुणपरिणाम, ते दोऊ परिणाम अध्यात्मरूप जानने । आगम अध्यात्म दुहुं पद्धतिविषे अनन्तता माननी ।

अनन्तता कहा ताको विचार :—

अनन्तताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखाइयतु है जैसे—

वटवृक्षको बीज एक हाथविषे लीजे ताको विचार दीर्घ दृष्टिसो कीजे तो वा वटके बीजविषे एक वटको वृक्ष है, सो वृक्ष जैसे कबु भ विकाल होनहार है तैमो विस्तारलिये विद्यमान वामे वास्तवरूप छतो है, अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पफलसयुक्त है, फल फलविषे अनेक बीज होहि । या भातिकी अवस्था एक वटके बीजविषे विचारिए । और भी सूक्ष्मदृष्टि दीजे तो जे जे वा वट वृक्षविषे बीज हैं ते ते अतर्गभित वटवृक्षसयुक्त होहि । याही भाति एकवटविषे अनेक अनेक बीज, एक एक बीज विषे एक एक वट, ताको विचार कीजे तो भाविनयप्रवानकरि न वटवृक्षनिकी मर्यादा पाइए न बीजनिकी मर्यादा पाइए । याही भाति अनन्तताको स्वरूप जाननो । ता अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्तही देखे जाणें कहै-अनन्तको ओर अत है ही नाही जो ज्ञानविषे भाषे । तातै अनन्तता अनन्तहीरूप प्रसिभासे, या भाति आगम

अध्यात्मकी अनन्तता जाननी । तामें विशेष इतनो जु अध्यात्मको स्वरूप अनन्त, आगमको स्वरूप अनन्तानतरूप, यथापना प्रवान-करि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित । इन दुहू को स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर, अंशमात्र मति श्रुतज्ञानग्राह्य तातें सर्वथाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानी मनपर्यय ज्ञानी, ए तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानने । मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी न अध्यात्मी है । काहेते यातें जु कथन मात्र तो ग्रथपाठके बलकरि आगम अध्यात्मको स्वरूप उपदेश-मात्र कहै परन्तु आगम अध्यात्मको स्वरूप सम्यक् प्रकार जानै नही । तातें मूढ जीव न आगमी न अध्यात्मी, निवदकत्वात् ।

अब मूढ तथा ज्ञानी जीवको विशेषणो और भी सुनो :—

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधि जानै, मूढ मोक्षमार्ग न साधि जानै, काहे—यातें सुनो—मूढ जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहै, अध्यात्मपद्धतिको निश्चय कहै तातें आगम अग को एकान्तपनो साधिकै मोक्षमार्ग दिखावै, अध्यात्म अगको व्यवहारे न जानै—यह मूढदृष्टीको स्वभाव, वाहि याही भाति सूझै, काहेते ?—यातें—जु आगम अंग बाह्यक्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है ताको स्वरूप साधिवो सुगम । ता बाह्यक्रिया करतो संतो आपकूं मूढ जीव मोक्षको अधिकारी मानै, अन्तरर्गभित को अध्यात्मरूप क्रिया सो अतर-दृष्टि ग्राह्य है सो क्रिया मूढजीव न जानै । अन्तरदृष्टि के अभावसो अन्तर क्रिया दृष्टिगोचर आवै नाही, तातें मिथ्यादृष्टि जीव मोक्ष-मार्ग साधिवेको असमर्थ ।

अथ सम्यग्दृष्टीको विचार सुनो :—

सम्यग्दृष्टी कहा सो सुनो—सशय विमोह विभ्रम ए तीन भाव जामे नाही सो सम्यग्दृष्टी । सशय विमोह विभ्रम कहा ताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखायतु है सो सुनो--जैसे चार पुरुष काहु एक स्थानक विषे ठाढे । तिन्ह चारिहू के आगे एक सीपको खड किनही और पुरुषने आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकते प्रश्न कोनी कि यह कहा है—सीप है कि रूपो है । प्रथमही एक पुरुष संशैवालो बोल्यो-कच्छु सुष नाही न परत, किधो सीप है किधो रूपो है, मोरी दृष्टिविषे याको निरधार होत नाहिनै । दूसरो पुरुष भी विमोहवालो बोल्यो कि-कच्छु मोहि यह सुधि नाही कि तुम सीप कौनसों कहतु है, रूपो कौनसों कहतु है, मेरी दृष्टिविषे कच्छु आवतु नाही, ताते हम नाहिनै जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप ह्व रहै बोलै नाही गहलरूपसो । तीसरो पुरुष भी विभ्रमवालो बोल्यो कि—यह तो प्रत्यक्षप्रमाणरूपो है, याको सीप कौन कहै, मेरी दृष्टिविषे तो रूपो सूझतु है ताते सर्वथाप्रकार यह रूपो है सो तीनो पुरुष तो वा सीपको स्वरूप जान्यो नाही । ताते तीनो मिथ्यावादी । अब चौथो पुरुष बोल्यो कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीपको खड है, यामें कहा धोखो, सीप सीप सीप, निरधार सीप, याको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्षप्रमाण भ्रामक अथवा अब, तैसे सम्यग्दृष्टीको स्वपरस्वरूपविषे न ससै न विमोह न विभ्रम, यथार्थदृष्टि है ताते सम्यग्दृष्टी जीव अन्तरदृष्टि करि मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानै, सो निमित्त नानारूप, एक रूप नाही, अन्तरदृष्टिके प्रमाण मोक्षमार्ग साधै, सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी कनिका जागे मोक्षमार्ग साधो । मोक्षमार्गको साधिवीय है व्यवहार, शुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो निश्चै । ऐसे निश्चय

व्यवहारको स्वरूप सम्यग्दृष्टी जानै, मूढजीव न जानै न मानै । मूढ जीव बंधपद्धतिको साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानै नाही । काहेते ? यातै जु बंधके साधते बंध सधै, मोक्ष सधै नाही । ज्ञाता जब कदाचित् बंधपद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसो मेरो द्रव्य अनादिको बन्धरूप चलयो आयो है--अब या पद्धतिसो मोह तोरि बहै तो या पद्धतिको राग पूर्वकी त्यो हे नर काहे करो ? छिन मात्र भी बंधपद्धतिविषै मगन होय नाही सो ज्ञाता अपने स्वरूप विचारै अनुभवै ध्यावै गावै श्रवन करै नवधाभक्ति तप क्रिया अपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख होइकरि करै । यह ज्ञाताको आचार, याहीको नाम मिश्रव्यवहार ।

अब हेयज्ञेयउपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचारलियते —

हेय--त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय--विचाररूप अन्यषट्द्रव्यको स्वरूप, उपादेय--आचरण रूप अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ताको व्यौरो--गुणस्थानक प्रमाण हेयज्ञेयउपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होइ । ज्यो ज्यो ज्ञाताकी हेय ज्ञेयउपादेयरूप शक्ति वर्द्धमान होय त्यो त्यो गुणस्थानककी बढवारी कही है, गुणस्थानकप्रवान ज्ञान गुणस्थानक प्रमाण क्रिया । तामे विशेष इतनो जु एक गुणस्थानकवर्ती अनेक जीव होहि तो अनेक रूपको ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए । भिन्न भिन्नसत्ताके प्रवानकरि एकता मिलै नाही । एक एक जीव द्रव्यविषै अन्य अन्य रूप उदीक भाव होहि, तिन उदीकभावानुसारि ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी । परन्तु विशेष इतनो जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो न होइ जु परसत्तावलबनशीली होइकरि मोक्षमार्ग साक्षात् कहै, काहेतै ? अवस्थाप्रवान परसत्तावलबक है । ज्ञानको परसत्तावलबो

परमार्थता न कहै । जो ज्ञान होय सो स्वसत्तावलबनशीली होइ ताको नाउ ज्ञान । ता ज्ञानकी सहकारभूत निमित्तरूप नाना प्रकार के उदीकभाव होहि । तिन्ह उदीकभावनको ज्ञाता तमासगीर । न कर्ता न भोक्ता न अवलबी तातें कोऊ यो कहै कि या भातिके उदीक भाव होहि, सर्वथा तो फलानो गुणस्थानक कहिये सो भूठो । तिनि द्रव्यको स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यो नाही । काहेतै ? यातें जु और गुणस्थानकनिकी कौन बात चलावै, केवलीके भी उदीक-भावनिकी नानात्वता जाननी । केवलीके भी उदीकभाव एक्से होय नाही । काहू केवलीको दड कपाटरूप क्रिया उदै होय, काहू केवली को नाही । तो केवलीविषै भी उदैकी नानात्वता है तो और गुणस्थानककी कौन बात चलावै । तातें उदीक भावनिके भरोसे ज्ञान नाही, ज्ञान स्वशक्तिप्रवान है । स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथा अनुभव प्रमाण —यह ज्ञाताको सामर्थ्यपनो । इन बातनको व्यौरो कहाताई लिखिये, कहाताई कहिए । वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातें यह विचार बहुत कहा लिखाहि । जो ज्ञाता होयगो सो थोरी ही लिख्यो बहुतकरि समुभेगा, जो अज्ञानी होयगो सो यह चिट्ठी सुनेगो सही परन्तु समुभेगा नही । यह वचनिका यथा का यथा सुमति-प्रवान के वलिवचनानुसारी है । जो याहि सुनेगो, समुभेगो, सरदहेगो, ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण ।

इति परमार्थ वचनिका समाप्त ।

अथ उपादान निमित्तको चिट्ठी लिख्यते

प्रथम हि कोई पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा ताको व्यौरो—निमित्त तो सयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज शक्ति। ताको व्यौरो—एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, ताको व्यौरो—द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुणभेदकल्पना। पर्यायार्थिक निमित्त उपादान परजोगकल्पना, ताकी चौभगी। प्रथम ही गुणभेद कल्पनाकी चौभगीको विस्तार कहूं सो कैसे?—ऐसे—सुनो—जीवद्रव्य ताके अनन्त गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल। तामें दोय गुण प्रधान मुख्य थापे, तापर चौभगीको विचार एक तो जीवको ज्ञानगुण दूसरो जीवको चारित्रगुण।

ए दोनो गुण शुद्धरूप भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथा-योग्य स्थानक मानने ताको व्यौरो—इन दुहूँकी गति न्यारी२, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी न्यारी ताको व्यौरो—ज्ञानगुणकी तो ज्ञान अज्ञानरूप गति, स्वपरप्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता परन्तु एक विशेष इतनो जु ज्ञानरूप जातिको नाश नाही, मिथ्यात्वरूप जातिको नाश, सम्यग्दर्शन उत्पत्ति पर्यंत, यह तो ज्ञान गुणको निर्णय भयो। अब चारित्र गुणको व्यौरो कहै हैं,—सक्लेश विशुद्धरूप गति, थिरता अथिरता शक्ति, मदी तीव्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता। परन्तु एक विशेष जु मदताकी स्थिति चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त। तीव्रताकी स्थिति पचम गुणस्थानक पर्यन्त। यह तो दुहुँको गुण भेद न्यारो

न्यारो कियो। अब इनकी व्यवस्था न ज्ञान चारित्र के आधीन न चारित्र ज्ञानके आधीन। दोऊ असहाय रूप यह तो मर्यादा बध।

अथ चौभगीको विचार—ज्ञानगुण निमित्त

चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्यौरो—

एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। तीसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ताको व्यौरो—सूक्ष्मदृष्टि देखकर एक समयकी अवस्था द्रव्यकी लेनी, समुच्चयरूप मिथ्यात्वकी बात नाही चलावनी। काहू समै जीवकी अवस्था या भांति होतु है जु जानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै जानरूप ज्ञान सकलेश रूप चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान सकलेश चारित्र, जा समै अज्ञानरूप गति ज्ञानकी, संकलेश-रूप गति चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ अशुद्ध। काहू-समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमे अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान सकलेशरूप चारित्र तासमे शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमे शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ दशा जीवकी सदाकाल अनादिरूप, ताको व्यौरो—ज्ञान रूप ज्ञानकी शुद्धता कहिए विशुद्धरूप चारित्र की शुद्धता कहिये। अज्ञान रूप ज्ञानकी अशुद्धता कहिए सकलेश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिये। अब ताको विचार सुनो—मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै जीवकी ज्ञान गुण जाण रूप है तब कहा जानतु है? ऐसो जानतु है—

कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्यादिक मोसो न्यारे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में मरूंगा ए यहा ही रहेगे सो जानतु है। अथवा ए जांयगे में रहूंगा, कोई काल इनस्यो मोहि एक दिन वियोग है ऐसो जानपनो मिथ्यादृष्टीको होतु है सो तो शुद्धता कहिए परन्तु सम्यक् शुद्धता नाही गर्भितशुद्धता, जब वस्तुको स्वरूप जाने तब सम्यक् शुद्धता सो ग्रथिभेद विना होई नाही परन्तु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है, वाही जीवको काहू समै ज्ञान गुण अजान रूप है गहलरूप, ताकरि केवल बध है, याही भाति मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै चारित्र गुण विशुद्धरूप है तातें चारित्रा-वर्ण कर्म मद है। ता मदताकरि निर्जरा है। काहूसमै चारित्रगुण सकलेशरूप है तातें केवल तीव्रबध है। या भाति करि मिथ्या अवस्थाविषै जा समै ज्ञानरूप ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित्र है ता समै निर्जरा है। जा समै अज्ञानरूप ज्ञान है सकलेश रूप चांग्रि है ता समै बध है, तामे विशेष इतनो जु अल्प निर्जरा बहु बंध, तातें मिथ्यात अवस्थाविषैकेवल बन्ध कह्यो। अल्पकी अपेक्षा जैसै—काहू पुरुषको नफो थोडो टोटो बहुत सो पुरुष टोटाउ ही कहिए। परन्तु बन्ध निर्जरा विना जीव काहू अवस्थाविषै नाही। दृष्टान्त ऐसो—जु विशुद्धताकरि निर्जरा न होती तो एकेन्द्री जीव निगोद अवस्थास्यो व्यवहारराशि कौनके बल आवतो ? वहा तो ज्ञान गुण अज्ञानरूप गहलरूप है अबुद्धरूप है तातें ज्ञानगुणको नो बल नाही। विशुद्धरूप चारित्र के बलकरि जीव व्यवहार राशि चढतु है, जीवद्रव्यविषै कषायकी मदता होतु है ताकरि निर्जरा होतु है। वाही मदता प्रमाण शुद्धता जाननी। अब और भी विस्तार सुनो —

ज्ञानपनो ज्ञानको अरु विशुद्धता चारित्रकी दोऊ मोक्षमार्ग-
नुसारी हैं ताते दोऊविषे विशुद्धता माननी । परन्तु विशेष इतनो जु
गर्भित शुद्धता प्रगट शुद्धता नाही । इन दुहूँ गुणकी गर्भित शुद्धता
जब ताई ग्रथिभेद होय नाही तब ताई मोक्षमार्ग न सधे । परन्तु ऊरध-
ताको करहि अवश्य करि ही । ए दोऊ गुणकी गर्भित शुद्धता जब
ग्रथिभेद होइ तब इन दुहूँकी शिखा फूटे तब दोऊ गुण धारा-
प्रवाहरूप मोक्षमार्गको चलहि, ज्ञानगुणकी शुद्धताकरि ज्ञान गुण
निर्मल होहि, चारित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुण निर्मल
होइ । वह केवलज्ञानको अकूर, वह यथाख्यातचारित्रको अकूर ।

इहा कोऊ उटकना करतु है—कि तुम कह्यो जु ज्ञानको
जाणपनो अरु चारित्रकी विशुद्धता दुहु स्यो निर्जरा है सु ज्ञानके
जाणपनो सो निर्जरा यह हम मानी । चारित्रकी विशुद्धतासो
निर्जरा कैसे ? यह हम नाही समुझी—ताको समाधानः—

सुनि भैया ! विशुद्धता धिरतारूप परिणामसो कहिये सो धिरता
यथाख्यातको अश है ताते विशुद्धता मे शुद्धता आई । वह
उटकनावारो बोल्यो—तुम विशुद्धतासो निर्जरा कही, हम कहतु
हैं कि विशुद्धतासो निर्जरा नाही, शुभवन्ध है—ताको सामाधान—
कि सुन भैया यह तो तू साचो विशुद्धतासो शुभवन्ध, सक्लेशतासो
अशुभवन्ध, यह तो हम भी मानी परन्तु और भेद यामें है सो
सुनि—अशुभपद्धति अधोगतिको परणमन है, शुभपद्धति
उर्द्धगतिको परणमन है ताते अधोरूपसंसार उर्द्धरूप मोक्षस्थान
पकरि, शुद्धता वामें आई मानि मानि, यामे धोखो नाही है, विशु-
द्धता सदा काल मोक्षको मार्ग है परन्तु ग्रन्थभेद बिना शुद्धताको

जोर चलत नाहीने ? जैसे कोऊ पुरुष नदी में डुबकी मारै फिर जब उछलै तब दैवयोगसो ऊपर ता पुरुषके नौका आय जाय तो यद्यपि तारू पुरुष है तथापि कौन भाँति निकलै ? वाको जोर चलै नाहिं, बहुतेरा कलबल करै पै कछु बसाइ नाँही, तैसे विशुद्धताकी भी ऊर्द्धता जाननी । ता वास्ते गर्भित शुद्धता कही । वह गर्भित शुद्धता ग्रथिभेद भए मोक्षमार्गको चली । अपने स्वभाव करि वर्द्धमानरूप भई तब पूर्ण यथाख्यात प्रगट कहायो । विशुद्धताका जु ऊर्द्धता वहै वाकी शुद्धता ।

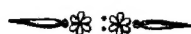
और सुनि जहाँ मोक्षमार्ग साध्यो तहाँ कह्यो कि “सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ” और यों भी कह्यो कि “ज्ञानक्रिया-म्या मोक्ष ” ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानकस्यु लेकर चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यो ताको व्यौरो, सम्यक् रूप ज्ञान-धारा विशुद्धरूप चारित्रधारा—दोऊधारा मोक्षमार्गको चली सु ज्ञानसो ज्ञानकी शुद्धता क्रियासो क्रियाकी शुद्धता । जो विशुद्धतामे शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होत है । जो विशुद्धतामे शुद्धता का अश न होत तो ज्ञान गुण शुद्ध होतो, क्रिया अशुद्ध रहती केवली विषै, सो यो तो नहीं, वामे शुद्धता हती ताकरि विशुद्धता भई । इहा कोई कहेगो कि ज्ञानकी शुद्धताकरि क्रिया शुद्ध भई सो यो नाही । कोऊ गुण काहू गुणके सारै नहीं, सब असहाय रूप हैं । और भी सुनि जो क्रियापद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी एती शक्ति नाही जु मोक्षमार्गको चलै तातें विशुद्धतामे यथाख्यातको अश है तातें वह अश क्रम क्रम पूरण भयो । ए भइया उटकनावारे—तै विशुद्धतामें शुद्धता मानी कि नाही । तै जो तो तै मानी तो कछु और

कहिबेको कार्य नाही । जो ते नाही मानी तो तेरो द्रव्य याही भाँति को परणयो है हम कहा करि हैं जो मानी तो स्याबासि । यह तो द्रव्याधिककी चौभगी पूरण भई ।

निमित्त उपादान का शुद्ध अशुद्धरूप विचार—

अब पर्यायाधिककी चौभगी सुनो—एक तो वक्ता अज्ञानी श्रोता भी अज्ञानी सो तो निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध । दूसरो वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निमित्त शुद्ध उपादान अशुद्ध । चौथो वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानी सो तो निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायाधिककी चौभगी साधी ।

इति निमित्त उपादान शुद्धाशुद्धरूपविचार वचनिका ।

सस्तो ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१. पद्म पुराण ७) १०. वृहत् समाधि-मरण) ३७ ५८
२. रत्नकरण्ड श्रावकाचार ५) ११ छद्माला सार्थ) ३२ „
३. मोक्षमार्ग प्रकाशक ३) १२ भजन सग्रह) २५ „
४. कल्याण गुटका १) ५० पैसे १३. वैराग्य प्रकाश) २५ „
५. मानव धर्म) ७५ „ १४. दशधर्म लावनी) २५ „
६. सरल जैनधर्म) ६२ „ १५. ब्रह्मचर्य रहस्य) २५ „
७. प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर १६ जैन शतक) १६ „
प्रथम भाग) ६२ „ १७. रहस्य पूर्ण चिट्ठी व
८. प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर छद्माला (मूल)) २० „
द्वितीय भाग) ६२ „ १८. मेरी भावना) ५ „
९. स्वास्थ्य विधान) ५० „

